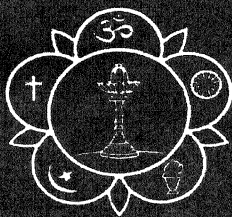

APRIL 1980

సమాజం

సాహిత్యం

సనాతన సారథి

సత్య ధర్మ శాంతి ప్రేమల ద్వారా మానవజాతి యొక్క

సామాజిక నైతిక ఆధ్యాత్మికాభివృద్ధి కర్పితము

సంపుటము 28 ఏప్రిల్ 1980 సంచిక 4

చిత్రము : — కరుణాంతరంగా !

శ్రీసత్యసాయివాహిని - (18)	: భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా	73
ఏకంలో అనేకం	: రామశర్మ, వెంకటగిరి.	76
మేలుకొలుపు	: నర్సా నారాయణరావు, వనపర్తి.	77
“సాయి సామ్రాజ్యము”	: భగవానుని దివ్య సందేశము.	79
అవతారం అంటే ఏమిటి?	: డబ్ల్యూ. ఎం. మ్యాకీన్ హిష్	81
బాబా చెప్పిన పాఠం	: లారెన్స్ గాలంటీ.	83
ఎనలేని ఆత్మసంతృప్తి	: శ్రీమతి కె. భార్గవి	89
మానవత్వము	: శ్రీవారి దివ్యబోధ	91
“హిందూమతము”	: భగవానుని దివ్యబోధ	94

చందాదారులు గమనించండి!

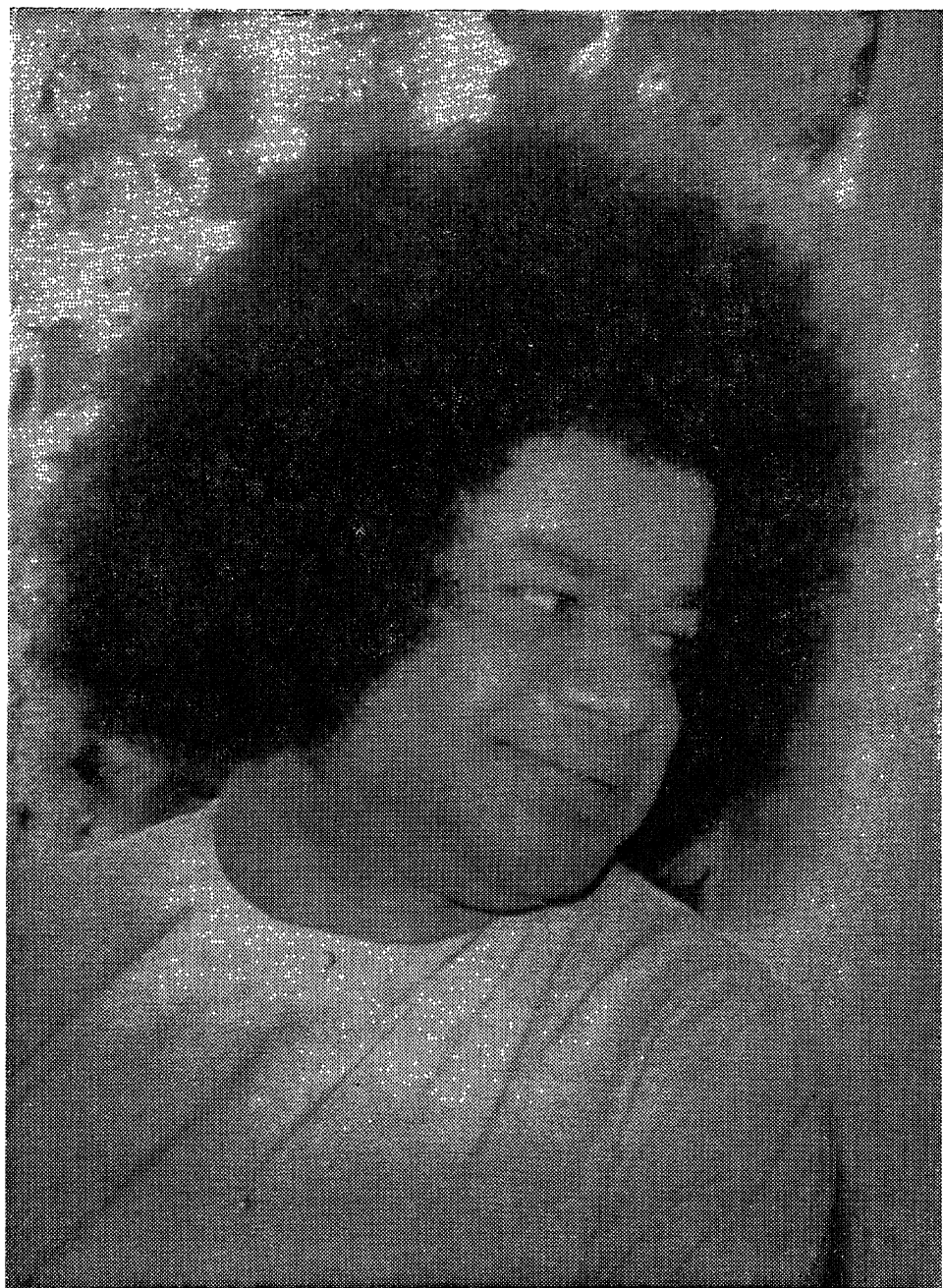
మీ చందా గడువు ఏ నెల ఏ సంవత్సరమువరకు ఉన్నదో మీ చందా రసీదు కార్డులోను, మీకు నెల నెలా సంపుటాన్ని పత్రిక పైనున్న విలాసము గరి కాలికము లోనూ తెలుపుచున్నాము. దానిని గమనించి, ఆ నెంబరు “.../-5-”80 అనియుండిన, మీ చందా మీ నెలలో అయిపోవునని తెలుసుకొని, క్రొత్త చందా (సం॥నకు రూ. 8) ఏప్రిల్ నెల 30 వ తేది 1980 లోవల పత్రిక యొక్క కార్యాలయమునకు చేరునట్లు సంపవలెను

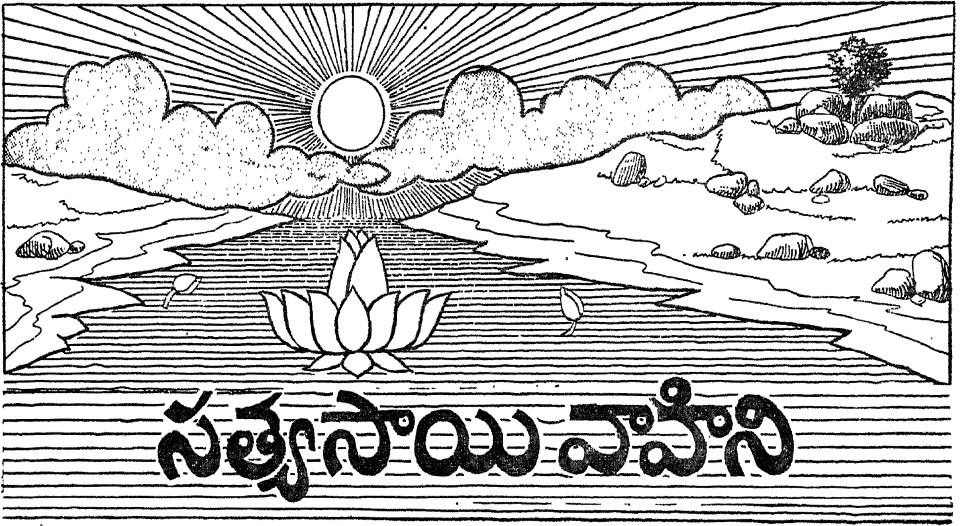
: శ్రీ వారి కార్యక్రమములు :

బాబావారు ప్రశాంతి విలయము నందున్నారా అని తెలిసికొన గోరు బ్రతుకు పబ్లిక్ రిలేషన్స్ ఆఫీస్, ప్రశాంతి విలయము పోస్టు, పెనుకొండ తాలూకా, అనంతపురం జిల్లా అనే విలాసమునకు రిప్లయి కార్డు గానీ రిప్లయి పెయిడ్ చెల్లిగ్రాం గాని సంపవలెను. లేనా కొత్తచెరువు 38 నెంబర్ 3 పోస్ట్ చేయవలెను.

సంవత్సర చందా 8 రూ ॥ గడువు ముగిసిపోవుటకు ముందుగనే మీ చందానెంబరుతో చెల్లించవలయును.

వివరములకు అట్టలోపలి భాగములో చూడండి.

భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయిబాబా

16

సమస్తశాస్త్రములకు వేదమే మాతృదేవి. ఇది పరమేశ్వరుని ఉచ్చాస నిశ్వాసరూపమున వెలువడుచున్నది. దీనిని మహాతపోధనులైన మహర్షులు శబ్దరూపమున గ్రహించుకొని దానిని శిష్యసాంప్రదాయానుసారముగ లోకమునకు చాటిరి. ఒకరినుండిమరొకరు శ్రవణేంద్రియములద్వారా పొందుటచే, అనగా వినుటచే దీనికి శ్రుతిఅని పేరు వచ్చెను. ఇవి అనంతములైనవి. వీటికి కర్త యెవ్వరనియు వారి నామధేయములేయనియు ఎవ్వరును ఇంతవరకూ తెలుపలేకపోవుచున్నారు. దీనిని ఉచ్చరించిన వాడు కీర్తికామిత్యరహితుడయి ఉండవలెను. లేకుండిన ఈ వేదమున తన పేరేక్కడనూ సూచించ లేదు. ఇతను కులగోత్రాదులు లేనివాడయి ఉండవచ్చును. లేకుండిన ఒక కులమునకును ఒక గోత్రమునకూ

సంబంధము లేక సమము గావించుట తటస్థించెను. ఇతడు సర్వజ్ఞుడని ఋషులు నిర్ణయించిరి. సర్వజ్ఞునకే ఈ సమత్వము సహజము.

అట్టి సర్వశక్తిమయుడే వేదమునకు కర్త యనుట సమంజసము. 'విద్' అనుధాతువు నుండి వేదమును పదము పుట్టినది. 'విద్' అనగా తెలియుట "విదం త్వనేనేతి వేదః" సర్వము తెలియజెప్పునది అనియు దీని అర్థము. ఇది బుద్ధికిగానీ, అనుభవమునకుగానీ తేల్చి చెప్పలేనట్టిది. మానవుల శ్రేయస్సుకు కావలసినట్టిదానిని ఈ పవిత్రవేదము తెలుపుచున్నది. సర్వదుఃఖములను నివారణచేయు ఉపాయమునుజూపుచున్నది. శాంతమునకు తగిన సాధనములనుకూడనూ తెలుపుచున్నది వేదము. ఈ వేదము

యొక్క ఆదినీ, అంత్యమును ఇంతవరకూ ఎవ్వరునూ సరిగా తెలుసుకొనలేకపోవుటచేత, దీనిని అనాది అని, ననాతనమని చెప్పబడెను. అవ్యంతములు కానరాకపోవుటచేత వీటినే నిత్యములని కూడా అనవచ్చును.

మానవుల బుద్ధి దోషములతోకూడినది. అట్టి పురుషబుద్ధిసంబంధములు ఎట్టివీ లేనివగుటవలన వేదములు కలుషరహితములగుటవలన అపార పేయములనికూడా చెప్పవచ్చునని చెప్పబడుచున్నవి.

వేదములలో తెలుపబడిన ప్రతీకబ్రహ్మమునకూ వేదమే ప్రమాణము. దీనిపై విశ్వాసబుద్ధికలిగి, ప్రమాణబుద్ధి కలిగినవారలకు ఇది స్వానుభవమగును. ఇట్టి అనుభవములనందిన వారే మహర్షులు. వారే వేదములను ప్రమాణరూపములుగా కొనియాడిరి. ప్రత్యక్షానుభవములనిరి. ఇవి దేశకాలదులకు అతీతమైనవి. ఈ వేదములు భారత దేశమునకేకాక ప్రపంచమునకంతటికినీ ప్రమాణములు; మూలాధారములు అని నిశ్చయముగా చెప్పవచ్చును. వేదమతము జనించినది ఎప్పుడో! మిగిలిన మతములు జన్మించినవినిన్నా నేడు. ఇదే ఇతరమతములకు వేదమతమునకు గలవ్యత్యాసము. కనుక ఏదైనా తెలుసుకోవాలంటే, మానవునకున్న సాధనసామగ్రితో తెలుసుకొనుటకు ప్రయత్నించిన తేలదు. ఇది మానవబుద్ధి ఒక హద్దునకు మాత్రమే చెందును. బుద్ధిగ్రాహ్యమతీంద్రియము. బుద్ధికి అతీతమైనది వేదము. మానవబుద్ధి సంకుచితము. అందువలన, ఈదృశ్యకల్పితమైన ప్రపంచమే ఇహపరములనుకొను వారలందరికీ ఈ బుద్ధిజాడ్యము ఆవరించుచుండును. ఇట్టి సత్య

మును గుర్తించిన వేదమాత ఈ మానవులను ఉద్ధరించుటకై మానవులను సంతృప్తిపరచుటకై ఒక కాలమునేర్పరచినది. అవే సంవత్సరములు, మాసములు, దినములు, ఘడియలు, విఘడియలు. ఈకాలమానము మానవులకే కాక దేవతలకు కూడా సంబంధించినది. జీవుడు దేశకాలములచే బంధింపబడి సంసారచక్రమున చిక్కుకొని గిరగిర తిరుగుచు అందుండి బయటపడి ఉపాయము తెలియక బాధపడుచున్నాడు. అట్లున్నను అతడు దేశకాలములకు అతీతుడు. ఆ విషయాన్ని గ్రహించిపెన్సి, అతనిని బంధవిముక్తునిచేసి, ఉద్ధరించుటకే వేదమాత వూసుకొన్నది. వేదమాత జీవుని సంతృప్తిపరచి సంశయనివృత్తిని అందించునుగానీ, అతనిలో విప్లవమును లేవదీయదు. ఇది ప్రాజ్ఞులకు సువిదితము.

భూమికి ఆకర్షణశక్తి కలదు. అది ఎప్పటినుండి కలదన్న విషయము అందరికీ తెలియదు. ఇది భూమితోపాటే జనించినది. భూమి, దీని ఆకర్షణశక్తి, రెండునూ అవిచాభావసంబంధము కలవి. భూమిలోని ఆకర్షణశక్తి ఏదో కొంతమందికి తెలియకుండినంతమాత్రమున భూమిలోని ఆకర్షణశక్తి లేదని చెప్పుట వెట్టితనము. భూమితోపాటు పుట్టిన ఆకర్షణశక్తిని ఎవరూ తెలుసుకొనలేకపోయిరి. వారు తెలుసుకొనకపోయినప్పటికినీ ఆకర్షణశక్తి ఉండియే యున్నది. కడకు అనేక ఆదర్శములతో పరిశోధనలతో పాశ్చాత్యభౌతికశాస్త్రజ్ఞుడు న్యూటన్ అనువాడు భూమికి ఆకర్షణశక్తి కలదని చాచెను. అతడు చాచినప్పటినుండి భూమికి ఆకర్షణశక్తి కలదని లోకము విశ్వసించినది. కాని లోకము విశ్వసించ

చకపూర్వముకూడనూ, పరిశోధించకపూర్వమూ ఈ ఆకర్షణశక్తి ఉన్నది. ఇది క్రొత్తగా అప్పటికప్పుడు పరిశోధనలతో ఉట్టిపడినదికాదు. అటులనే నిత్యసత్యములైన వేదములు తమ అనుభవములోనికి భారతీయులు తెచ్చుకొనకపూర్వముకూడనూ ఉన్నవి. భూమికి ఆకర్షణశక్తి ఉన్నదని పాశ్చాత్యభౌతికశాస్త్రజ్ఞుడు ఎట్లుచెప్పెనో, సమస్తమునకువేదములు ఆధారమని భారతీయులు పరిశోధనలలో తేల్చి ఋజువుచేసిరి. భారతీయులు కూడను పరిశోధనతో అనుభవించకపూర్వము కూడనూ ఈ వేదములున్నవి. న్యూటన్ కనిపెట్టిన ఆకర్షణశక్తి ఒక పాశ్చాత్యభూమికేకాక యావత్ప్రపంచమునకు ఎట్లు సత్యమో, భారతీయులు కనిపెట్టిన వేదములు భారతీయులకేకాక యావత్ప్రపంచమునంతయూ శబ్దరూపమున నిండియున్నవి. వేదములకు భారతదేశమే జన్మస్థానమన చెల్లదు; భారతీయులు కనిపెట్టిరి మాత్రమే! ఒక చోట జరుగు సంఘటన వేరొక చోట ఎందుకుజరుగలేదను శంక యుపభ్రంశము. ఏది ఎప్పుడు ఎక్కడ జరుగవలెనో అది కర్తయే నిర్ణయించగలడు. నిర్ణయప్రకారము జరుగును.

వేదములు పుట్టుటకును వర్ధిల్లుటకును భరతఖండముయొక్క వాతావరణము అనుకూలముగా నుండినది. కర్మనిష్ఠులైన ఋషులు, యోగులు, కర్మభూమియైన, యోగభూమియైన, త్యాగభూమియైన, భరతఖండమునందు జననమొందుట చేత, అట్టివారలహృదయములనే ఆ వేదము ఆకర్షించెను. ఇతరభూములు భోగభూములు అగు

టచే ఐహికవాతావరణము ఆ భూములలో అమితముగా విజృంభించుటచే, ఇతరఖండములు ఈ వేదశబ్దమును సులభముగా అర్థముచేసుకొనలేవు. ఆముష్మికముతోపాటు ఐహికమునుకూడా కలిగియుండునది భరతభూమి. కనుక భారతీయుల భాగ్యమా! అన్నట్లు వేదమాత భారతభూమిలో అవతరించెను. వ్యక్తమాయెను.

వ్యక్తముకాకపోయినంతమాత్రమున ఇతరదేశములలో వేదమాత లేదనచెల్లదు. ఆకర్షణశక్తి అన్నిదేశములలోని భూమికి ఉండినటుల వేదశబ్దము అన్నిఖండములందునూ ఉన్నది. వేదము సర్వవ్యాపి. భారతదేశమునందుగల ఋషిపుంగవులు తమ తపశ్శక్తితో, ఏకాగ్రతతో, ఆ పవిత్రశ్రుతిని అందుకొగలిగిరి. ఆ శబ్దస్వరూపమును చూడగలిగిరి; అనుభవించగలిగిరి. వారు అనగా మహర్షులు స్వార్థరహితులగుటచే, ప్రేమస్వభావులగుటచే, తాము వినిన వాటిని అనుభవించిన వాటిని, పరులక్రేయము నాశించి వేదరసమును భద్రపరచి, తమతమ చెంతచేరిన వారలకు అందించుచువచ్చిరి. కనుక అందించిన మహర్షులను మంత్రద్రష్టలని నుడివిరి. వారలద్వారా శిష్యపరంపరగా యుగయుగములనుండి ఈ వేదవాణి దేశమును వ్యాపించెను. అనంతమైన ప్రవాహమువలె అన్నిదిశలా ప్రవహించెను. అగోచరమైన ఈ వేదమును, అవ్యక్తమైన ఈ వేదమును, వ్యక్తపరచిరి. కనుక వేదమునకు ఋషులేద్రష్టలు అని భారతీయులు తెలుసుకొనిరి.

(సకేషము)

ఏ కం లో ఆ నేకం

తన మాయోపాధి నడిపించిన ఆ పరమేశ్వరుని అనంతానందవిశ్వలీలావిలాసంలో అవతారమనే విన్యాసం ఒకటి. సృష్టిస్థితియనిబద్ధమైన ప్రకృతిని పటిష్ఠంగా విర్వహించే విమిత్రమే అవతారం. ఈ ప్రకృతి తత్త్వముకన్నను భగవదవతారతత్త్వము ఎంతో అనూహ్యము అనిరూప్యము అగాధము సుందరమును. తరాల కొద్ది పరిశోధించుకొంటే ప్రకృతి రహస్యము విజ్ఞాన శాస్త్రజ్ఞులకు దుర్వగాహమగుచున్నది. సనకాదిమహామునులును భగవత్తత్త్వము అణుపులోని పరమాణువంతైనను తమకు అవగాహన కాలేదన్నారు. కర్తృభోక్త సాక్షియు తానే అగు ఆపరాత్మరుడు తన మాయచే తానే బాహ్యునికి ఈ మువ్వరుగా తోచుచు ఆడుకొని ఆనందించుచున్నాడు. ఎంతటి మహాభక్తులును తమతమ ప్రాప్తిమేరకు అందిన ఆయా యన్తారదివ్యానుభవమునందుకొని ఆనందించి ప్రపంచానికందించిన వారేగానీ, విర్వచనమునకు పూనినవారుగానీ, పారంగతులమని పక్కినవారుగానీ లేరు. ఆత్మానందభూతి నందినజ్ఞానులును అమభవింపగలరేగానీ అది ఇట్టిదని చెప్పజాలరు. అందువల్లనే ఒక మహనీయుడు “ఇసుక్షయాత్ వివర్తంతే నాంతరిక్షక్షయాదిమః! మతిక్షయాత్ వివర్తంతే నగోవిందగుణక్షయాత్”-ప్రయుక్తమైన బాణము దానిచేగళక్తి క్షీణించుటచే ప్రైకపోలేక క్రిందికిమరులుగానీ అంతకుపైన ఆకాశములేక కాదు. అట్లే ఎంతటివారేగానీ తమతమ బుద్ధికందిన కొంది మాత్రమే భగవద్లీలావిలాసము నుగ్గడింపగలరేగానీ అంతకుమించి భగవత్సహిమలేక కాదు”-అన్నాడు.

శ్రీకృష్ణావతారములో సృష్టికర్తయగు బ్రహ్మక

థను మనమీనందర్శములో గుర్తుకు తెచ్చుకోవగియున్నది. కృష్ణవరమాతృకత్తినిపరీక్షింపదలంచిన విరించి బాలకృష్ణుని వెంటనున్న గోవత్సములను గోపబాలురను మాయముచేసి దాచెను. అప్పుడు చిన్నికృష్ణుడు తన మాయచే తానే అవత్సములు బాటపై నై తన బాలకృష్ణరూపముతో తానుండుచునే ఆ మందను గాచుచు ఆ గోవల్పందముతో ఆడుచు పాడుచు ఒక యేడు గడపెను ఈ వింతచూచి, తోచక విచ్చుండిన బ్రహ్మకు ఇంకను దిగ్భ్రాంతి గల్గునట్లుగా ఆ బాలకులందఱు చతుర్ముఖులు పీఠాంబరశంఖచక్రవనమాలాధారులు సకల సురమునిబృందపేవితులునై ఆతని యెదుటగన్పించిరి. ఆ దివ్యతేజోమూర్తులను పరీక్షించి నన్ను తించుచున్న సురసంఘములో తనవంటి బ్రహ్మదేవులనుగూడ ఈ విరించి కాంచెను. ఈ ఆతివిచిత్రనన్ని వేళముగాంచి ఆతడుదిక్కుదోచక విశేష్టతుడైనిల్చెను. కృష్ణవరమాతృ అతని దైన్యముంగని కనికరించి ఆ రూపములన్నియు చిటికెలో మాయము గావించి, బృందావననందరియై చర్దియన్నపుడుద్ద చేరియందుంచుకొని దూడలను వెదకుచు గోపబాలకులను విచ్చుచు ఒకే బాలకృష్ణుడుగా మఱి బ్రహ్మదేవునకు గాన్పించెను. అప్పుడతడు కృష్ణవరమాతృను స్తుతించునందర్శములో ‘ఒకడైయుంటివి, బాలవత్సములలో నొప్పా

రితీ, వంతటన్
సకలోపాపితులొ చతుర్ముఖులునై, సంప్రీతి,
నేగొల్వగా.
ప్రకటశ్రీగణవాదనైతి, వటపై బ్రహ్మాండ
మల్ సూపి, యొ

లైక యిట్లోక్కడవైతి, నీవివిధలీలత్వంబు
గంటింగదే!

ఈ నాడు జన్మాంతరసుకృతవంతులపాలి పొమ్ముగా
వెలసియున్న శ్రీసత్యసాయిభగవదవతారలీలావిలా
సమును పరికించినచో కృష్ణావతారలీలలు మరొక
తీరున ఇందు మనకు గోచరించుచున్నవి. శ్రీరామ,
కృష్ణ, శివ, దత్తాదిస్వరూపునిగా పిరీసాయిని అను
భవజ్ఞులు ఆరాధించుచున్నారు. ఆ పిరీమూర్తికభేద
తత్త్వముగా, మనభగవానుని, మనమందఱము సర్వ
దేవతాస్వరూపునిగా పూజించుచున్నాము. వినాయక
చతుర్థిమున్నగు పర్వదినములలో ఆయాదేవతాప్రతి
మలను ఆయా అష్టోత్తరశతనామాదికముతో పూజిం
తుమేగానీ, వినాయకచవితినాడు రాధాకృష్ణప్రతిమను
ఆరాధింపము. రాజరాజేశ్వరీ ప్రతిమను రామాష్టోత్తర
శతనామముతో పూజింపము. మన స్వామి వర్ధంతి
నాడుగానీ, శ్రీరామనవమి శివరాత్రిమున్నగు పర్వ

దినములందుగానీ మన భగవానుని పటమున కన్ని
వైపుల రామ, కృష్ణ, శివ, లలితాదిదైవతముల పట
ములనుంచి ఆయా దైవతనామములతోను మన
స్వామి యష్టోత్తరశతనామములతోను, మన స్వామిని,
ఇతరవతార దైవతప్రతీకలను, విస్సంశయముగా పూజిం
తుము. నామసంకీర్తనలో మన స్వామి నామ
మును సమస్త దైవతనామములతో సమ్మేళనము చేసి
గానముచేసి ఆనందింతుము. స్వామి సర్వదేవతాస్వరూ
పులనెడి మన యావిశ్వాసమునకు స్వానుభవము ఆప్త
లయనుభవమును మూలాధారములు. తత్తదిష్టదేవతా
స్వరూపులుగా తన భక్తులకు స్వస్పదర్శనమిచ్చినది మన
స్వామియే అని నిరూపితములైన సాక్ష్యాధారములు
న్నవి. ప్రత్యక్షముగా అనేకసమయములలో వారి
వారి యిష్టదేవతాస్వరూపుడుగా భక్తులకు స్వామి
దర్శనమిచ్చిన నిదర్శనములు కోకొల్లలు.

—రామశర్మ, వెంకటగిరి.

మేలు కొలుపు

సత్యసాయి మేలుకో—శ్రీ
సద్గురూ మమ్మేలుకో!
ఈశ్వరీసుతమేలుకో—వర
మేశ్వరా మమ్మేలుకో!
మేలుకో హరి మేలుకో—మేలుకొని మమ్మేలుకో!
ప్రణవనాదము ప్రజ్వరిల్లెను
ప్రకృతియే నిల పులకరించెను
విప్రవర్యుల వేదమంత్రము

వీనులకు కడువిందొనర్చెను
శక్తిదాతా మేలుకో—శివ
శక్తిశ్రీహరి మేలుకో! ||సత్యసాయి||
పక్షిలాదిగ పలుకదొడగెను
యక్షకిన్నరులేగుదెంచిరి
మంగళధ్వనులన్నిదిశలన్
మారుమ్రోగెనుమాధవా!
మోక్షదాతా మేలుకో

పక్షివాహన మేలుకో॥ సత్యసాయి॥

నగరసంక్రీర్తనము జేయగ
భక్తులందరు వచ్చినారు
మధురమైన నీడునామము
మత్తునే కలిగింపజేసెను
మధురమూర్తి మేలుకో—మధు
సూదనా మమ్మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

తూర్పుదిక్కున తోయజాప్తుడు,
నేర్పుగా తన కాంతి విసరెను,
బాలభాస్కరు ప్రభలలోన
భక్తులేమైమరచిపోయిరి;
రామచంద్ర మేలుకో—క్షీ
రాబ్ధిశయన మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

కాంతినిలయముకాంతి లోన
వింతకోభల తోడవెలిగెను
వేదవేద్య మిమ్ముజూడగ
వేచియిండిరి వేలజనము
వారిజామేలుకో—కరి
వరదశ్రీహరిమేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

దీనజనులను బ్రోవనెంచి
దివిని విడచి భువిని జేరి
మానవులలో మాధవత్వము
వ్యాప్తి జేయగవచ్చినావో!
వత్సపావన మేలుకో—భవ
బంధమోచన మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

జగతికంతకు అమ్మవీవై
జదులగూడ జ్ఞానులుగను

మూర్ఖునట్టి మహిమగలిగిన
మాత ఈశ్వరి సాయి భగవతి
పరమపురుష మేలుకో—బం
గారుబాబా మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

బుట్టకలను బయటగలిగియు
పొట్టలోపల పుడమిదాచియు
మానవునిగా మాకు దోచి
మాయ బాపెడు మాధవుడవు
నందివాహన మేలుకో—ఆ
నందమూర్తి మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥
మందహాసము చిందులొలికెడు
మీదు మోము మురియ జేయును
ఎర్రవస్త్రములన్ ధరించి—క
న్నెర్ర జేయగ కదలు లోకము
శంకరా శివ మేలుకో—అభ
యంకరా మమ్మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

మెత్తనైన నీదుపాదము
చిత్తిమందున హత్తుకొనియెను
ఎట్టి కష్టములొచ్చినన్ ఎద
గట్టిగా మిము నమ్మి కొల్తుము
కాంతమూర్తి మేలుకో—కరు
ణాంతరంగమేలుకో!
సుందరాంగ మేలుకో—యదు
నందనా మమ్మేలుకో!॥ సత్యసాయి॥

—నర్వా నారాయణరావు, వనపర్తి.

“సాయి సామ్రాజ్యము”

ఈ విధములైన సద్గుణములను, మన సత్యసాయి పాతవిద్యార్థులందరూ సమావేశమై మున్ముందు ఈవిధమైన ఆశయాలను జగత్తునకువాటి, సమాజమును పవిత్రపరచి తద్వారా భారతదేశకీర్తిని తిరిగి నిలబెట్టుటకు మీరు ప్రయత్నించాలి. సత్యసాయి కళాశాల పాతవిద్యార్థులు “కింగ్ డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి” అని చక్కని పేరు పెట్టుకున్నారు. “కింగ్ డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి” అనగా సత్యసాయి రాజ్యము అనిపేరు. ‘సత్యసాయిరాజ్యము’ అని పేరు పెట్టుకుని సత్యసాయికి సంబంధించిన ఆశయాలను ఈ రాజ్యమునందు ప్రచారప్రబోధలు చేయకున్న ఈ “సత్యసాయిరాజ్యము” అన్నది కేవలము ఒక విధమైన అలంకారనామముగా నిరూపించవచ్చును. కనుక పేరు సార్థకం కావాలంటే ప్రవర్తన కూడా సార్థకమైనదిగా ఉండాలి. ‘త్యాగరాజు’ ఎంత చక్కనిపేరు. త్యాగములో అతను రాజు. ఆపేరుకు తగినట్లుగా ప్రవర్తించాడు త్యాగరాజు. మహారాజు వజ్రవైడూర్యమరకతమాణిక్యోపేధికపుష్కరాగములతో చేసిన పిరిసంపదనంతా పంపినప్పుడు ‘నిధి చాలా సుఖమా! ఈశ్వరనన్నిది చాలా సుఖమా! నిజముగ దెలుపును మనసా’ అని, ఆ వచ్చిన సంపదను వెనక్కు త్రిప్పి పంపించాడు. తక్షణమే రాముల చెంతకుపోయి ‘రామా! నాహృదయాన్ని డబ్బిచ్చి కొనుక్కొడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నావా? నీకేనాదో అర్పితం గావించుకున్నాను ఈ హృదయము. నీకు అర్పితం గావించుకున్న హృదయాన్ని తిరిగి ఇంకొకరికి తాకట్టు పెట్టడమనేది ఎంతపాపం! ఈ విధమైన త్యాగమునుచేసిన వారు కనుకనే త్యాగరాజున్నది సార్థక

నామమయింది. ఇంకొకొంతమంది పేర్లు ఉంటాయి. ‘సౌందర్యరాజు’ అని పేరు ఉంటున్నది. ఒక్కొక్క పన్ను ఒక్కొక్కవైపున ఒక్కొక్క కన్ను ఒక్కొక్కవైపునా ఉంటున్నది. ఇది సార్థకనామమేనా? కనుక ఈ భారతదేశములో అర్థరహితమైన పేర్లతో కాలము వ్యర్థము చేస్తున్నాము.

రామరాజ్యము ఎంతపవిత్రమైనరీతిగా పరిపాలన జరిగిందీ, ఎంతధర్మముగా, ఎంతన్యాయముగా, ఎంత సౌమ్యంగా, ఎంతసన్నిహితమైన ఐకమత్యంగా జరిగిందో మీకందరికీ తెలిసినవిషయమే! పితృవాక్యపరిపాలన విమిత్రమై, ఇక్ష్వకులవంశం ఆదిన మాట తప్పుడు అనేసార్థకనామమును నిలబెట్టే నిమిత్తమై, తనకు అధికారమున్న రాజ్యమునుకూడ త్యజించి రాముడు అరణ్యానికి వెళ్ళినాడు. రాముడు దురాకు గురికాలేదు, తన ఆశయాలను జగత్తునకు వ్యాప్తిగావించే లక్ష్యమే రామునిసంకల్పం. కనుకనే ‘రామో విగ్రహవాన్ ధర్మః’. రాముడు సాక్షాత్తు ధర్మస్వరూపుడు అని జగత్తునకు వ్యాప్తిగావించుకున్నాడు. అదేవిధముగానే ‘కింగ్ డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి’కి సార్థకతను మీరు అందించాలనుకున్నప్పుడు సత్యసాయి ఆశయాలను సత్య, ధర్మ, శాంతి, ప్రేమ, అహింస తత్త్వములచేత మీరు జీవించడానికి ప్రయత్నించాలి. జగత్తును వంచించే వేషభాషలకు మీజీవితాన్ని అంకితం గావించకూడదు. కొంతమంది విద్యార్థులలోకూడా కొన్ని అపవీరులుగలుగుతుంటాయి. “మేము కళాశాల వదలిపెట్టినతరువాత ఎప్పుడో ఒక పర్యాయము స్వామిదగ్గరకు వెళ్ళినా, స్వామి మమ్ములను చూడటం

లేదే, పలకరించడంలేదే అనే అపోహలకు వారు గురి అవుతుంటారు. నిజముగా సత్యసాయి ఎందుకు పలకరించలేదో, ఎందుకు చూడటంలేదో, కొన్ని సంవత్సరములు బృందావనములో ఉండికూడా విద్యార్థులు గుర్తించలేకపోతున్నారంటే నిజముగా వారిలో సరియైన భావము ఇంకా అభివృద్ధికాలేదు అని అర్థము. సాయికి అగ్రహానుగ్రహములు రెండూలేవు. సాయి ఒక పరిశుద్ధమైన అర్థమునంటివాడు. ఆ అర్థమునందు నీవు ఏవిధముగా ప్రవర్తింతువో నీప్రతిబింబముకూడ అదేవిధముగా వర్తిస్తుంది. కనుక నీప్రవర్తనాదోషములే ఈ 'రియాక్షన్'కు అనగా స్వామి ప్రతిధ్వనికి మూలకారణంగా ఉంటున్నది. నీ దోషములే నీకావిధంగా కన్పిస్తున్నాయి. నీకలంపులే నీకావిధంగావివిచిస్తున్నాయి. నీహావాలే నీకు అవిధంగా అవిపించుచున్నవి. అంతే కానీ సాయికి ఏవిధమైన అసంతృప్తిగానీ, లేక తృప్తిగానీ లేవు.

అయితే ఒక్కొక్క సమయమునందు వారిని సరిదిద్దేవిమిత్తమై కొన్నిరకములైన మాటలను ప్రవేశపెట్టడము, కొన్నిరకములైన చర్యలను చూపించడము జరుగుతుంటింది. ఇది చేయకతప్పదు. ఏది నేను చేసినప్పటికీనీ, వారి మంచికే, వారి అభివృద్ధికే, వారి ఉన్నతికే. నావిమిత్తమై నేనేమాత్రమూ ఆశించను. ఇన్ని లక్షలు ఖర్చుపెట్టి, ఇన్నివిధములుగా శ్రమించి, ఇంత కళాకాలను స్థాపించినందుకు ఏకాంతమంది విద్యార్థులైననూ ఆశయాలను జగత్తునకు వ్యాప్తిగావించే ప్రయత్నానికి పూనుకుంటారేమోనని ఆశయే నాది. మా కళాకాలావిద్యార్థులను మిగిలిన కళాకాలం విద్యార్థులకు పోల్చిచూచిన మా కళాకాలావిద్యార్థులు ఎన్నో రెట్లు మంచివారు. ఇంకా కొంతమందిని చక్కగా పరీక్షించిచూచిన జీవితమంతాకూడా స్వామికి

అంతటం చేసుకుని ఉన్నారు. ఇలాంటి విద్యార్థులు కూడా అధికంగా లేకపోలేదు. వుట్టెడు బియ్యంలో చిట్టెడు మెరికలు చిక్కినట్లుగా ఇంతమంది విద్యార్థులలో ఒకరిద్దరు మాత్రము కొంత పెదమార్గము అవలంబించేవారుకూడ లేకపోలేదు. తెలిసో తెలియకయో పూర్వము ఏవిధమైన ప్రవర్తనలు వారు కలియున్నప్పటికీనీ, నేటినుండి 'కింగ్ డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి'లో ప్రవేశించడంచేత నేటినుండి అలాంటి తప్పులకు, అలాంటి పొరపాట్లకు ఎట్టి అవకాశముకూడా లేకుండా సాయి ఆశయాలను జగత్తునకు వ్యాప్తిగావించి పవిత్రమైన భారతదేశములో సార్థకనామాన్ని అందిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఆశీర్వాదిస్తూ నాప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను.

ఇప్పటికే అధికంగా నేను ప్రసంగించాను. నేనిదినము ప్రసంగించాలని సంకల్పించలేదు. ఈవేదిక మీద కూర్చున్నవారందరుకూడ కొన్నివిమిషాలలోపల 'కింగ్ డమ్ ఆఫ్ హెవెన్' అనే పవిత్రప్రదర్శనం ఈయడానకు సంసిద్ధముగా ఉన్నారు. కానీ, నేను అధికంగా ప్రసంగించడంచేత వారికి మేకప్ చేసుకోవానికి కొంతకాలం అధికంగాలభించుతున్నది. కనుక నేను ఈప్రసంగాన్ని చేయవలసినదృష్టి. కానీ, నాప్రసంగాన్ని విరమించి త్వరలో మా విద్యార్థులు ప్రదర్శించే పవిత్రమై ఆదర్శయుతమైన జీవితాన్ని మీరు కన్నులారా చూచి, కర్ణానందముగావిని, హృదయముతో స్వీకరించి తద్వారా దానిని విరంతరము స్మరించి, వరించి, తరించి, సార్థకతపొందుతారని నేను నాప్రసంగాన్ని విరమిస్తున్నాను. ఈవిధమైన ప్రదర్శనలు ఏవిమిత్తమై నేను చేస్తున్నాననేది మీరు గుర్తించుకోవాలి. అనేకమందికి అనేక అపోహలు ఉండవచ్చును. నేను చేయించు ఆటలుకానీ, మాటలుకానీ, పాటలుకానీ, నేను చేసే ఆటలుకానీ, పాటలుకానీ, మాటలుకానీ

అన్ని అంతరార్థములేకుండా ఉండవు. ఏదో ఒక విధంగా మానవుని ఆవరించిన అజ్ఞానమును, దుఃఖమును, అశాంతిని దూరంచేసి పవిత్రమైన బలమును, శక్తిని, సామర్థ్యమును, ప్రశాంతిని అందించే నిమిత్తమై, కొన్ని ప్రదర్శనలద్వారా ఈ ప్రచారము చేయుటకోసం నేను ఈ విధమైన దృశ్యాలను కొంతవరకు నిరూపిస్తూ వస్తుంటాను, చూపుతూ వస్తుంటాను. అన్నింటిద్వారా

ఏదో ఒక బోధనతప్ప నిరుపయోగమైనది ఏమాత్రమూ నా సంకల్పములో చేరదు.

(కింగ్ డమ్ ఆఫ్ సత్యసాయి విద్యార్థులకు భగవానుని దివ్య సందేశము.

22-11-79, ప్రశాంతినిలయము.)

అవతారం అంటే ఏమిటి?

దైవం మానవదేహముతో భూమిపై ఉద్భవించడమే అవతారం. కాలం అంధకారబంధురమై, విజృంభించినపుడు భగవంతుడు మానవరూపమెత్తుతుంటాడు. మానవజాతిని ఉద్ధరించి, నూతనయుగాన్ని వెలయించడమే అవతారలక్ష్యం. ప్రతి అవతారంలోనూ తన మైన సత్యం మూర్తీభవిస్తుంది. సనాతనధర్మముతో నిండిన వేదాంతాన్నే అన్ని అవతారాలు బోధిస్తుంటాయి. సత్యం యొక్క స్వాభావిక లక్షణాలు వివిధ దశల్లో వేర్వేరుగా, వివిధ సంస్కృతులకనుగుణంగా వివరించబడ్డాయి. అయితే అన్నింటిలోనూ అంతర్లీనమైన సందేశం ఒక్కటే. డా॥ రాధాకృష్ణగారు చెప్పినట్లు, అవతారోద్దేశము, దైవం యొక్క ఔన్నత్యాన్ని మానవపరిధిలో ఇరికించడంకానీ, మానవ ప్రవృత్తిని దైవత్వంలో లీనం చేయడం ద్వారా భగవంతుని స్థాయిని పెంచడం కానీ కాదు.

సెయింట్ జాన్ “భగవంతుడికి, ఆయన అంశతో జన్మించిన అవతారాన్నీ భేదం లేదని” వాక్రుచ్చారు.

ఏను “నీవు నన్ను తెలుసుకొనగలిగితే, నా తండ్రిని కూడ తెలుసుకొనగలవు”. “నన్ను కనుగొనగలిగిన వాడు నా తండ్రిని కూడ చూడగల్గుతాడు” అని వక్కాణించినట్లు వ్రాశారు.

భగవంతుడు అనాది అనీ రూపరహితుడనీ మనం తలచుతుంటాం. దైవము రూపరహితుడు కాబట్టి, భగవదవతారంలను అర్థరహితము అనికొందరు చెప్పుతుంటారు. అయినప్పటికీ అదే పరమాత్మ సర్వవ్యాపి అనీ, సర్వజ్ఞుడనీ, సర్వశక్తిమంతుడనినీ వారు నమ్ముతారు. హేతు వాదదృష్టితో ఆలోచిస్తే ఈ లక్షణాలన్నీ మూర్తీభవించిన పరమాత్మకు కూడా ఆపాదించవచ్చు. అలాంటప్పుడు భగవంతుడికి ఉన్న మానవరూపంతో సహా ఎలాంటి రూపమయినా ఊహించి చాలా దానికి గల శక్తిని మనం ఎలాకాదనగలం? తదనుగుణంగా దేశకాలమానపరిస్థితులనువరించి భగవంతుడు తనకవసరమని తోచినపుడు మానవరూపంతో కొన్ని లక్ష్యాలను నెరవేర్చడాన్ని అవతారం ధరించవచ్చుగదా! దైవం

విశ్వాన్ని సృష్టించి, విశ్వమంతానిండియుండి, విశ్వాన్ని పరిపాలించుతాడని నమ్మినపుడు ఆయనకూడా ఒక మూర్తిత్వం కలిగివుంటాడని నమ్మడంకూడా సహేతుకమే. పరమాత్మ సూత్రమని సూత్రధారి అని, సూత్రధారిణి పద్ధతి అని అన్నప్పుడు సర్వమూ ఆయనయే కదా! భగవంతుని గురించి మనం చెప్పేది, నమ్మేది, తెలుసుకున్నదీ సగభాగం కావచ్చు లేదా తెలుసుకున్నదంతా వట్టిదే కావచ్చు. ఎందుకనగా పరమాత్మ అంటే ఇదీ అని ఇదమిత్యంగా వివరించడం ఎవరి వల్లా అయ్యే పని కాదు.

భగవంతుడు నరాకారుడు; అలా అని ఆయన నరాకారుడు మాత్రమే కాదు. పైరెండువాక్యాల విజయం చే దాంట్లో విచిత్రమేమీలేదు. ఈ వాదనలను నిరీశ్వరవాదంలో, నాస్తికులో మాత్రమే రాదనగలుగుతారు. పైరెండువాక్యాలనూ పరస్పరవిరుద్ధంగా తలంచడం మన పరిమితమైన గ్రాహ్యశక్తివల్ల మాత్రమే విజ్ఞానికీ మనం ఈవాదన అంతర్యములో ఉన్న ఏకత్వాన్ని గమనించలేకపోతున్నాం.

అవతారాలను గుర్తించేపుడు ఆయా అవతారాలు వివిధస్థాయిలకు చేరివుంటాయని మనం జ్ఞానకం ఉంచుకోవాలి. కొన్ని అవతారాలు సాధకులకు ఆధ్యాత్మిక విషయాలు బోధించడానికై గురుత్వం వహించే ఋషులుగానో, సాధువులుగానో దర్శనమిస్తే, మరికొన్ని మానవరూపంలోనే సంపూర్ణభగవత్ తేజస్సును వెలువరించేయవచ్చు. ఆయా అవతారాల గురించి, ఆయాకాలపు ప్రజలు గుర్తించడం, తెలుసుకోవడం, అరుదు. అజ్ఞానులైన ప్రజలకు వారి కళ్లముందు జరుగుతున్నదేమిటో అర్థంచేసుకోవటం కష్టమే. అయితే కొద్ది మంది జ్ఞానులు మాత్రం తాము దర్శిస్తున్న అపూర్వసంఘటనలమూలాన్ని గ్రహించగలు

తారు. ఈ తెగ వారు ప్రతిఅవతారకాలంలోనూ ఉంటూంటారు.

శ్రీ హవాద్ మర్సెట్ భగవాన్ శ్రీ సత్యసాయి బాబావారిని గురించి వ్రాసిన మొదటి పుస్తకం "సాయి బాబా—మాన్ ఆఫ్ మిరకిల్స్" (అద్భుతమూర్తి—అనువాదం— శ్రీ అమరేంద్ర) లో స్వామిలో తానేమి చూశానో, ఏమి నేర్చుకోగల్గేనో వ్రాశారు. శ్రీ మర్సెట్ తన రెండవ పుస్తకం "సాయిబాబా—అవ తార్"లో స్వామి అవతారచిహ్నకార్యక్రమంగూర్చి, అవతారలక్ష్యం గురించి మరింత వివరంగా వ్రాశారు. పుస్తకప్రచురణకర్తలు, "శ్రీ మర్సెట్ స్వామి కల్పి-అవతారమని నిస్సంశయముగా నమ్ముతున్నాడు. కలియుగలక్షణాలయిన దుర్బడతలూ, దుర్వాస్య పారాలు ఎక్కడ చూచినా తలెత్తి, భగవంతుడు స్వయంగా మానవరూపం దాల్చి రసకార్యక్రమం చేపట్టితే తప్ప మెరుగుపడని పరిస్థితికి వచ్చినట్లు ప్రస్తుతమయినందున ఈ కల్పి-అవతారం వచ్చిందనికూడా ఆయన గాఢమైన నమ్మకం," అని వ్రాశారు.

మున్నెన్నడు లేనంతగా, దైవం అవతారం దాల్చి వలసిన అవసరం, ఈ నాడు కలిగింది. మానవజాతి యావత్తూనాశన మయ్యేకాలం ఆనన్నమయిందా అనించేపీతి ప్రస్తుతం కన్నడతోంది. శ్రీ మర్సెట్ జ్ఞానులు, పండితులూ, శాస్త్రవేత్తలూ సాటిలేని విజ్ఞానమేధానంపత్రికలవారు. అట్లాంటివారి నమ్మకాలను, వారు ప్రకటించే అనుభవాలను అలక్ష్యం చేయటం కానీ సంశయించి కొట్టివేయటం కానీ భావ్యం కాదు. వారంతా శ్రీ సత్యసాయిబాబా వారు పూర్ణ తేజంకోకూడిన దైవశక్తి అని, అవతారం అని అంగీకరించి బోధిస్తున్నారు.

శ్రీ మర్యాదను, ఒకరు “స్వామి తమ ఆధ్యా ప్రబోధలద్వారా వ్యక్తులను ప్రభావితం చేసి ప్రస్తుత పరిస్థితిని చక్క-బెట్టగలరా?” అని ప్రశ్నించారు. అంతే కాక, “ఆ మార్పు మొత్తం మానవజాతిని ఆధ్యాత్మిక పంథాలోనికి పయనింపజేయగలరా?” అని కూడా అడిగారట. దానికి శ్రీ మర్యాద దృఢవిశ్వాసంతో “అవ

తారానికి తన కార్యాన్ని విజయవంతముగా నెరవేర్చడం స్వాభావికమని” జవాబిచ్చారు.

(నైక్ న్యూస్ పత్రికలోని పుస్తకపరిచయ లేఖ).

—డబ్ల్యు. ఎం. మ్యాకిన్టాష్

బాబా చెప్పిన పాఠం

1976 సం॥ ఏప్రిల్ 15 వతేదీ. ఆనాడు పవిత్ర గురువారం. మన్ హాటన్ లోని ఆమ్స్టర్ డాం ఎవెన్యూ, 103 వ స్ట్రీట్ లో ఉన్న పెంటజాన్ పవిత్రచర్చికి నేను వెళ్లాను. అక్కడ శ్రీమతి హిల్డావార్లెట్ గురించి విన్నాను. ఆమె భారతదేశంలోనూ, దూరప్రాచ్యం లోనూ చాలా యేళ్లు గడిపింది. చాలకాలం అక్కడి గురువులను, దివ్యపురుషులనూ దర్శించటంలో వెచ్చించింది. ఆమె ఎన్నోసార్లు ఒకవిషయాన్ని గురించి ముచ్చటించిందని విన్నాను. అదేమిటంటే—భారత దేశంలోని దివ్యపురుషుల్లో ఒక రైన సాయిబాబా వృష్టింది యిచ్చిన దివ్యవిభూతి అమెవద్ద ఉన్నదట. కదచిన నెలరోజులుగా చాలమంది ఆవిభూతిని గురించి నాతో ప్రస్తావించారు. ఏదివ్యవధార్థమైనా, డబ్బు పెట్టి కొనుక్కునేదికాకపోతే, విలువైనదనే నా అభిప్రాయం. అందువల్ల దాన్ని నేనుకూడా కొంతపొందటానికి ప్రయత్నించటం మంచి దనుకున్నాను. హిల్డాను కలిసికొన్నాను. ఆమె విభూతి పొట్లం ఇస్తూ ‘దీన్ని తిలకంలా ధరించండి: మీకెంతో మేలు

చేస్తుంది’ అని చెప్పింది. ఆమెకు కృతజ్ఞతలు చెప్పి వచ్చేశాను.

ఆనాటి సాయంకాలం విభూతి పొట్లాన్ని విప్పాను. కొంతవిభూతిని అరచేతుల్లో వేసికొన్నాను. కాస్త చప్పరించి ఏ మాత్రం అని వేచి చూచాను. నా ఎడమ అరచేయి వింతగా పెచ్చబడింది. కుడి అరచేయి మాత్రం మామూలుగానే ఉంది, నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది.

రోజులా వారాలూ గడచేకొద్దీ ఆ వింతప్రభావం నా మీద క్రమంగా పనిచేయటం మొదలు పెట్టింది. నేననుకోకుండానే తరచుగా నా ఎడమ అరచేయి వెచ్చగా కావటం అనుభవించేవాణ్ణి. చర్చిలో ప్రవేశిస్తున్నప్పుడూ, పవిత్రస్థలాలను దర్శిస్తున్నప్పుడూ అధ్యాత్మిక, మతవిషయాలను చర్చిస్తున్నప్పుడూ, క్రీస్తువిగ్రహాలనూ చిత్రాలనూ చూస్తున్నప్పుడూ ఆ అనుభవం మొదట్లో కలుగుతుండేది. ఆ తరువాత మూడువారాలు గడిచేసరికి ప్రతిరోజూ ఎన్నోసార్లు అరచేయి వేడె

క్కేది. నేను భోజనం చేస్తున్నప్పుడూ, పెలివిజన్ చూస్తున్నప్పుడూ, దైనందివిక కార్యకలాపాల్లో మునిగితేలుతున్నప్పుడూ, అప్పుడూ ఇప్పుడూ అని లేకుండా, ముందుమాచనకూడా ఏదీలేకుండా ఆ అనుభవం కలుగుతుండేది. వదివేలమైళ్లదూరంలో ఉన్న ఒక దివ్యపురుషుడు సృష్టించినవిభూతి నన్ను స్పృశించి ప్రభావితం చేస్తున్న ఆ నిరంతరస్మృతి నన్ను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణి చేసింది.

ఎవరా మహానుభావుడు?

అంతదూరానఉండి ఇంతగా నన్ను ప్రభావితం చేసిన ఆవ్యక్తి నిగురించి తెలియచెప్పే పుస్తకాలను చదవాలని విశ్వయింకుకొన్నాను. డా॥ కామ్యూల్ శాన్టిస్ యం. డి., రచించిన “ది హోలీ మాన్ అండ్ ది సైకియాట్రీస్ట్” అన్న గ్రంథాన్ని కొన్నాను. దాన్ని చదువుతున్నప్పుడు నా జీవచైతన్యమే మొదలంటు కదిలి ఒక నవ్యతేజాన్ని పొందినట్లైంది.

‘క్రీస్తును తలపించేలా ఆధికారికంగా మాట్లాడుతూ, మనుషులమధ్య నడయాడుతూ, జీవిస్తున్న ఒక మహావ్యక్తి ఇడుగో ఇక్కడ ఉన్నా’ ధని నామ నన్ను ఆనందంతో లాస్యంచేసింది. ఆయన భగవంతుని దివ్యప్రేమసిద్ధాంతాన్ని ప్రబోదిస్తున్నారు; ‘మానవ సేవయే మాధవసేవ’ యని ప్రవచించిస్తున్నారు. అంతేకాదు, ఎవరినండి ఎటువంటి కానుకలూ పుచ్చుకోవటంలేదు. నానావిధ అద్భుతమహిమలను అనన్యసాధ్యంగా ప్రదర్శిస్తూ, ‘నేను భగవంతుని అవతారమూర్తి’నని దివ్యనందేశాలనందిస్తూ, భగవత్త్వాన్ని ప్రతిపాదిస్తున్నారు. అంతేకాదు—ఆయన ఆహారాన్ని అనంతముగా సృష్టిస్తున్నారు, రోగులకు ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదిస్తున్నారు; చివరకు చనిపోయిన వారినికూడా బ్రతికిస్తున్నారు.

ఈ అద్భుతాలన్నీ తెలిసికొని నేను కలవరపడ్డాను, కొంత భయాందోళన చెందాను. కాని, వెనువెంటనే ఆధ్యాత్మికనమ్మద్దరణను కలిగించే ఒక ఉత్తేజం నాకు లభించింది. వేదసపడే నా అంతరాత్మకు అది అమృతహానంలా అనిపించింది. ఇంకా ఆయనను గురించి చదవాలి, ఎన్నో విశేషాలు తెలిపిపోవాలి అని హృదయం వేగిరపడింది. ఇంతవరకూ శ్రీ సాయి బాబాను గురించి నేను చదివిన అంశాలన్నీ సత్యాలయితే, జీసెస్ క్రీస్తు తరువాత ఇంతటి మహానుభావుడు భూతలంమీద పుట్టలేవని నిస్సంశయంగా చెప్పవచ్చునని నా అంతరాత్మ ధ్వనించింది.

ఆ తరువాత ‘మాన్ ఆఫ్ మిరకిల్స్’ అనే పుస్తకం వాకొక మిత్రుడు శుభాకాంక్షలతో అందించాడు. ఆ గ్రంథకర్తయైన హార్వర్డ్ మర్సెట్ సాయిబాబా నన్నిదానంలో ఎన్నో ఏళ్లు గడిపిన పాత్రికేయుడు. ఆ గ్రంథములో చెప్పబడిన అపూర్వఆద్భుతచర్యలు బాబా భగవద్గీరిలను ద్రువపరుస్తున్నాయి. అయినా, ఈ మహావ్యక్తిని గురించి చాలమంది ఆమెరికన్లకు ఇంకా తెలియదు. ఎందువల్ల? ఈ ప్రశ్న నామనస్సులో బాగా గుచ్చుకొన్నది. ఆ తరువాత మరే పుస్తకాలూ చదవలేదు. ఒకటి తరువాత మరొకటి నాజీవితంలో వింత నన్నివేశాలు క్రిమంగా జరగటం మొదలుపెట్టాయి. తరచుగా ఆ మహావ్యక్తి నన్ను ప్రభావితంజేసి, ముందుకు లాక్కొని వెళుతున్నట్లుగా అనుభవాన్ని పొందుతుండేవాణ్ణి. అసమయంలోనే నా ప్లేహీతుడొకడు సాయిబాబా ప్రభావంలో, మరీ మునిగిపోతూ గ్రాడ్యుయేట్ డిగ్రీ కోసం కళాశాలలో చేరి చదవటం మంచిదిని సూచించాడు. నేను హోప్రా విశ్వవిద్యాలయంలో చేరి, ‘కాయ్బీ’, తదను బంధితత్వం’ అనేఅంశంమీద కృషి చేయటం ప్రారంభించాను.

ఒకనాటి తెల్లవారుజామున నాకొక ఉజ్జ్వలమైన కల వచ్చింది. ఆ కలలో ఒక పుస్తకం పేరు, అట్టడి జైనుతోసహా స్పష్టంగా కనపడింది. దాని పేరు “Sai Baba: Contemporary Mystic, Master and God.” అప్పుడు నాకొక స్ఫూర్తి కలిగింది. “నేనంతవరకూ చదువుతున్నదీ, వ్రాయాలని మనసులో నిజంగా కోరికపడుతున్నదీ”—అదే అంశం. నేను ఆ అంశంమీద ఎందుకు వ్రాయకూడదు? ...అవును ‘సమకాలీనమార్మికవాదం—మీద సాయిబాబానుగురించి ఎందుకు వ్రాయకూడదు?’ అని అనిపించింది. వెంటనే విశ్వవిద్యాలయం వారి చేత ఆ అంశాన్ని ఒప్పింపజేశాను.

ఆ తరువాత మరో నమస్య ఎదురైంది. ప్రత్యక్ష అనుభవం లేకుండా, పుస్తకాలమీదనే ఆధారపడి నేనా బాబాగారినిగురించి ఎలావ్రాసి నా పరిశోధన ప్రజాశ్రీకలను రూపొందించగలను?—అన్న అనుమానం కలిగింది. అప్పుడు ఇలా నిర్ణయించుకొన్నాను. ‘నేనా స్వామిని ప్రత్యక్షంగా దర్శించి, ఆ దివ్యమహిమలను స్వయంగా చూచి విశ్వయించుకొని బాబానుగురించి గ్రంథం వ్రాయాలి. ఒక వేళ నేను వారివద్దకు వెళ్లి చూచిన తరువాత వారుబాటకంగా అని పిస్తే....! అయినా సరే; వారి బ్రహ్మాండమైన మోసాన్నంతా బట్టబయలు చేస్తూకూడా నేనొక సిద్ధాంతవాదనం వ్రాయవచ్చు. అదికూడా మంచిదే. అయితే, ముందు నేను భారతదేశం ఎలావెళ్లేది? నా దగ్గతి చిత్తగవ్వకూడా లేదు.’ ఇలా అనుకుంటూ సాయిబాబా వటంవైపు తిరిగాను. ఆయనను ఇలా ప్రార్థించాను—“స్వామీ! మీరు నాచేత నిజంగా ఈ గ్రంథాన్ని వ్రాయించాలని సంకల్పించి ఉంటే, నేను భారతదేశానికి వెళ్లడానికి తగినంత ధనం చేకూర్చి పెట్టాలి. ఎందుకంటే, ప్రస్తుతం నేను ఆర్థికంగా బాగా చితికిపోయి ఉన్నాను.

ఇదిజరిగిన 48 గంటల్లో ‘న్యూయార్కు’ నగరం నుండి టిపాలో వెయ్యి డాలర్ల చెక్కుకంటే నాకు వచ్చింది. ఆమొత్తం చాలకాలంగా వసూలు కాకుండా వాయిదాలు పడుతున్న బకాయాటాటాది. అప్పుడనుకోకుండా నాచేతికందింది. అపైకం నాకందటానికి సాయిబాబా కారకులా అన్నది విజమైన ప్రశ్న కాదు. కాబట్టి ఆశలు వదలుకొన్న మొత్తం బాబాగారిని ప్రార్థించిన మర్నాడే అందటంలో నేను ఆశ్చర్యచకితుణ్ణయ్యాను. ఆమొత్తంకూడా నేను భారతదేశానికి చేరటానికిమాత్రం సరిగ్గా సరిపోయేదికావటం మరో విశేషం. బాబా నాభవిష్యత్తును రూపొందిస్తున్నారనటానికి, వారు నన్ను తమవద్దకు రప్పించుకొంటున్నారనటానికి ఈమటని ప్రత్యక్షవిదర్శనం. నేను సాధ్యమైనంతవరకు నిర్మమత్వంతో అక్కడికి వెళ్లాలనీ, చిత్తశుద్ధితో విషయాలను సేకరించాలనీ విశ్వయించుకొన్నాను. రాబోయే క్రిస్టమస్ నెలవుల్లో, క్లాసులు తీసుకొనే బాధ్యత ఉండదుకాబట్టి, రెండునెలలపాటు బాబా దగ్గరగడపాలని నిర్ణయించుకొన్నాను.

ఈ సందర్భంలో రెండు విషయాలమాత్రం స్పష్టంగా మనస్సులో ఉంచుకోవాలి. 1) నేను క్రైస్తవమతంలో గాఢవిశ్వాసాన్ని కలవాణ్ణి. అందువల్ల నేనే ఆచార్యుణ్ణిగాని, గురువునుగాని, విద్వాంసుణ్ణిగాని, సంస్థనుగాని ఆశ్రయించే ఆలోచనే నాకు లేదు. నా చదువువల్లా, నా జీవితానుభవాలవల్లా మానవాళికి లభించిన అత్యుత్తమాచార్యుడు జీసస్ క్రీస్తునీ, ఆయనయే ఆకృతికాల్చిన దయాస్వరూపుడనీ గాఢంగా విశ్వసిస్తున్నవాణ్ణి నేను. 2) ఈ ఆచార్యుడు (సాయిబాబా) నా వివిధఅనుభవాలద్వారా నన్ను గుర్తించి, నన్ను తనవద్దకు రమ్మని పిలుస్తున్నాడు. అదీ నన్ను ఆశ్చర్యపరుస్తున్న అంశం. నిజానికి, నా సిద్ధాంత గ్రంథరచనకై ఇంత డబ్బు ఖర్చుపెట్టుకొని వారి

దగ్గరికి పోవటమనేది బయటికి కనపడే ఒక సాకు మాత్రమే. విజయనకరణం నేను వ్రాయబోయే పిద్దం గ్రంథరచనం కంటే లోతైనది మరొకటి ఉంది. 'ఇటువంటి మూవ్యక్తి ఒకరు ఉన్నారంటే వారిని చూడాలి, వారి తత్వాన్ని మహిమనూ నేను అనుభవించాలి. అలాఅయిన నాకు నా ఆత్మధ్యున్నితికీ, జ్ఞానవిజ్ఞానమార్గంలో పురోగతికీ ఎంతోదోహదం కలుగుతుంది'—అన్నది, నానిగూడమైన ఆన్వేషణ; తపన.

నేను భారతదేశానికి బయటదేశానికి ముందే సాయిబాబాకు ఒక లేఖ వ్రాశాను. అందులో వారిని ఎన్నో ప్రశ్నలు వేశాను. అందులో ఒక ప్రశ్న బైబిల్ పెట్టే ప్రత్యక్షపరీక్షకు సంబంధించింది. "ప్రతి జీవిని పరీక్షించు, జీవన్మర్యం ఎవరని ప్రశ్నించు. జీవన్మర్యం దేవునికుమారుడని చెప్పిన జీవి ఉత్తమజీవి అని గుర్తించు" అని బైబిల్లో చెప్పబడి ఉంది. జీవన్మర్యం ఎవరని మీరంటారు" అని ప్రశ్నించాను.

* * * *

1976 సం॥ డిసెంబరు 18 వ తేదీ. ఆనాడు శ్రీసాయిబాబాను నా కన్నులతో ప్రత్యక్షంగా చూడగలిగాను. మరునాటినుండి బాబా సాయంకాల దర్శనం, తరువాత, కొంతమంది పాశ్చాత్యులకూ, భారతీయులకూ, రాత్రినేళల్లో తమ దివ్యవివాసంలో నన్నిదానం ప్రసాదించారు. డిసెంబరు 24వతేదీ క్రిష్ణమన్ పండుగ సాయంకాలమునందు బాబా నన్ను జీవన్మర్యం గురించి మాట్లాడమని ఆదేశించారు. నేనా సాయంకాలం ఉపన్యసించాను. ఆరాత్రినుంచి నామనోమందిరంలో క్రీస్తుజీవితానికి సంబంధించిన ఎన్నో చిత్రాలు సజీవమట్టాలుగా దర్శనమిచ్చి నన్ను అనందతన్మయుణ్ణిచేయటం ప్రారంభించాయి. ఈ అద్భుత దర్శనానుభవం దాదాపుక నెలరోజులపాటు ఎడతెరిపి

లేకుండాసాగింది. ఆ తరువాత కొంత శాంతించింది. ఈ అనుభవంద్వారా నేనెన్నో విషయాలను అవగాహనంచేసికో గలిగాను. 1) సాయిబాబా నాలేఖలోని ప్రశ్నకు సమాధానంగా నాచేతనే క్రీస్తు ప్రభువనీ, భగవంతుడనీ చెప్పించారు. 2) బాబా నన్ను క్రీస్తుమీద ఉపన్యసించుచుని అడగటానికీ, నాకు క్రీస్తుదర్శనం వారి దయతో కలగటానికీ అవినాభావసంబంధం ఉంది. "నీవు నాపైపు ఒక అడుగు ముందుకురా. నేను పదిఅడుగులు నీవైపు వస్తాను" అని బాబా అంటారు. వారు, నన్ను వారికీ, వారిలనుయాయులకూ క్రీస్తును పరిచయంచేయుమని అడిగారు. కానీ, నేనడిగినదానికంటే పదిరెట్లు ఖమించినట్లుగా నాకే క్రీస్తును వారు పరిచయంచేశారు. 3) క్రైస్తవ మతంలో జీవన్మర్యం దర్శనం కావటం అత్యుత్తమవరంగా పరిగణించబడుతుంది. 4) జీవన్మర్యం నాలాభ్యుదయమనీ, నేనాభగవంతుణ్ణి చేరటానికీ చేయూతవిచ్చి తీసికొని వెళ్లే దివ్యదర్శనం బాబా అనీ, సాయిబాబాయే నాకు ద్రువంగా నిరూపించారు. 5) క్రీస్తు ఇలా అన్నారు, "మానవుల ఎదుట నన్ను నీవు గుర్తిస్తే, స్వర్గంలో నా తండ్రి ఎదుట నిన్ను నేను గుర్తిస్తాను". క్రీస్తు జీవితాన్ని గురించి, ఆయన తత్వాన్ని గురించి, ఆయన జీవిత దేయ్యాన్ని గురించి వేలాది భక్తులు కూర్చున్న సభలో వివరించే గౌరవాన్ని బాబాయే స్వయంగా నాకు కల్పించారు.

బాబా అంతమహదవకాశాన్ని అమూల్యమైన కానుకగా నాకందించటానికి నాకు తగినంత యోగ్యతలేదని నాకు తెలుసు. నిజానికి అప్పుడే తెలిసికొన్నాను. భగవంతుని దయఅంటే ఏమిటో! నీకు యోగ్యతలేక పోయినా భగవంతుడు నిన్ను ఆశీర్వదించబడమో, కానుక ఇవ్వబడమో జరిగితే అదే భగవంతునిదయ. ఇది ఒక దివ్యోపదేశం. రోకంలో యోగులు కాని

వారికికూడా ప్రేమభావంతో మంచి చేయాలని యత్నించటంవల్ల ప్రతివాడూ ఆత్మాభ్యున్నతిని సాధింపవచ్చు. నీవలా చేయగలిగితే నీవు దివ్యమార్గంలో వయనిస్తున్నట్లే. అందుకే బాబా అంటారు—“ప్రేమ అంటే ఇవ్వటం; తీసుంచటం”, అని.

మరునాడు క్రిస్టమస్ పండుగ. ఆనాడు ఆపండుగను దివ్యంగా, పవిత్రంగా నేననుభవించినట్లు ఎన్నడూ అనుభవించలేదు. ఆనాడు సుప్రభాతంలో ప్రక్కనున్న గ్రామంలో నగరసంకీర్తనం చేస్తూ నన్ను త్రైస్తవ గీతాలనూ, భారతీయభజనలనూ పాడుమని బాబా నిర్దేశించారు. నగరసంకీర్తనంలో పవిత్రదివ్యగీతాలను పాడుకుంటూ అందరం బాబాగారి మందిరం దగ్గరకు వచ్చి సామూహికగానం చేస్తూఉన్నాం. ఆరోజు మందిరం పైభాగంనుండి చేయిచీపుతూ బాబా దర్శనమిచ్చిన ఆదృశ్యాన్ని నేనెన్నడూమరిచిపోలేను. నిశ్శబ్ద విశీడిగానాన్ని సూర్యరశ్మి తనలో లీనంచేసికొంటున్నట్లుగా, మాపాటల్లోని మాధుర్యాన్నీ, ఆదివ్యజవంచేసే ప్రేమభక్తిభావాన్నీ భగవాన్ తనలో ఐక్యంచేసికొంటున్నట్లనిపించింది.

ఆ తరువాత ఆ రోజు బాబా క్రిస్టమస్ దివ్యోపన్యాసమిచ్చారు. దాదాపు 20వేల మంది ఆ ఉపన్యాసాన్ని వినటానికి నమావేశమయ్యారు. బాబా బయటకు వచ్చినపుడు శ్రీకృష్ణుడులాగా నీలమేఘశ్యాముడై తోచారు. వారువడివడిగామాప్రక్కనుండే నడిచివెళ్లారు. వారు నావైపుకూడాచూడలేదు. కాని, నన్నునమీపించి నప్పుడు వారి దివ్యవిభూతిసుగంధం నన్ను ముంచెత్తి వేసింది. నేను నాప్రక్కనున్న ఒక్క స్నేహితునితో ఇలా అన్నాను—“ఈ విభూతి ఎంత అసాధారణమైన అద్భుత వాసనవెడలుతోంది” అని. నాస్నేహితుడు, ఆడుట్టుప్రక్కల ఉన్నవారు అందరూ అటువంటి విభూతి

వాసన ఏమీరాలేదనిచెప్పారు. నాకు ఆశ్చర్యం వేసింది. అప్పుడు నాస్నేహితుడన్నాడు—“అది స్వామి నీకిచ్చిన దివ్యబహుమానం” అని. అది నిజంగా మరువలేని మరోదివ్యానుభూతి నాకు. బైబిల్ లోని ఒక భాగం నాకు వప్పున స్ఫురణకు తగిలింది. “ప్రపంచంలోని అన్ని గ్రంథాలను కలిపినా జీసస్ క్రీస్తు మహిమలను వర్ణించటానికి సరిపోవు” అని బైబిల్ చెపుతుంది. అది అలా ఎందుకు చెప్పబడిందో నాకప్పుడు అర్థమయింది. అవతారపురుషుడు అనుగ్రహిస్తే అది విస్మందేహంగా భక్తునికి ఆత్మీయమైన అనుభవమౌతుందే కాని, బాహిరంగా నిరూపించటానికి సాధ్యం కాదు. ఆ అనుభవం నన్ను నమ్మింపకలిగింది కాని, నా ప్రక్కన ఉన్న హేతువాదిని నమ్మించలేదుకదా! ఆ తరువాత బాబావలన వ్యక్తిగతంగా అనుభవాలను పొందిన భక్తులు చెప్పిన విశేషాలన్నీవిన్నాను. ఆ మహిమలన్నీ ఆయావ్యక్తులపట్ల వారు ప్రసరించిన దివ్య కరుణామయత్వానికి సజీవనిదర్శనాలు. కాని, అందరూ వాటిని భాగం పంచుకోలేరు. అటువంటి అనుభవాలు లెక్కపెట్టలేనన్ని ఉన్నాయి. అన్నింటినీ అందరూ అందరికీ చెప్పియుండకపోవచ్చు; అన్నీ అక్షరబద్ధం కాకపోయిఉండవచ్చు.

సాయిబాబా తమక్రిస్టమస్ దివ్యోపన్యాసంలో ఇలా అన్నారు: “క్రీస్తు దివ్యావతారపురుషుడు కాబట్టి, ఆయన పుట్టిన రోజును పండుగగా జరుపుకోవటం న్యాయం.... జీసస్ భగవంతుని రూత, భగవంతుని పుత్రుడు, ఆయనయే భగవంతుడు.” “క్రీస్తు పుట్టినరోజున సమావేశాలు జరిపి, విందులుచేసికొని, మద్యపానం సేవించి వేడుకలు చేసికోవటం ఆ పవిత్రపర్వదినాన్ని సక్రమంగా జరుపుకొనేపద్ధతి కాదు. క్రీస్తు చెప్పిన ప్రబోధాల్లో కనీసం ఒకదానైనా ఆ రోజునుండి జీవితంలో ఆచరణలో పెట్టేప్రయత్నంచేయటమే నిజంగా

అపండుగను జరుపుకోవటం." ఈ మాటలవలన మాకు క్రిస్టమస్ సక్రమంజరుపుకొనే వద్దతిథిలెసింది. బాబా ఉపన్యాసం విన్నతరువాత నాఉత్తరంలో ప్రశ్నలకన్నింటికీ తిరుగులేని జవాబులు నాకు అందాయి. బైబిల్లో చెప్పిన విధానాన్నిబట్టి బాబా ఒక 'దివ్యాత్మ స్వరూపు'డని చెప్పాల్సింది.

సత్పురుషులను, అసత్పురుషులను వివేచించే విధానాన్ని జీసస్యాలాచెప్పాడు—“వారు నీకందించే అనుభవఫలాలను బట్టియే వారిని నీవు తెలిసికోగలవు — ఒక మంచి చెట్టు మంచిఫలాన్నే ఇస్తుంది; విషవృక్షం విషఫలాన్నే ఇస్తుంది. మంచిచెట్టు విషఫలాన్ని, విషవృక్షం మమర ఫలాన్నీ ఇవ్వలేవు - - - అందువల్ల ఫలాన్నివట్టియే వారివారి యోగ్యతలను తెలిసికోవాలి”, అని సాయిబాబా వలన నేను పొందే అనుభవఫలాలను జేరీజా వేషీకొన్నాను. మొట్టమొదట వారు నామీద వేసిన ప్రభావముద్రను గణించుకొన్నాను. ఏన్నం దేహంగా, బాబా నన్ను భగవంతుని వద్దకు తీసుకొని వెళ్లారు. నా నిత్యజీవితంలో భగవత్సాన్నిధ్యాన్ని భౌతికంగా అనుభవించే ప్రవృత్తిని నాలో జాగృతంచేశారు. దివ్యప్రేమను నాకు చవిచూపారు. “మంచినిచూడు; మంచిని ఆవరించు; మంచిగా ప్రవర్తించు” అని ఆదేశించారు. వారు ఇతరులమీద వేసిన ప్రభావాలను పరిశీలించినప్పుడు—వారి మహిమచేత ఆరోగ్యాలను పొందిన రోగులు, వారిచేత స్థాపించబడిన విద్యా కేంద్రాలు, సంఘసేవావాలంటీర్ల సంస్థలు నడిచోడాహారశాలలుగా గోచరించాయి. వీనినన్నింటినీ మించినవి—వారిని దర్శింపవచ్చిన ప్రజలలో వారు వెలిగించే ఆస్తిక విశ్వాసం, వారి హృదయాలలో నింపే దివ్యప్రేమామృతం. ఆయన ఒక కల్పవృక్షం! దివ్యఫలాల నందించే దేవతావృక్షం !! అందువల్ల—నేను సాయిబాబాను భగవంతుని దూతగా, నాదివ్యాచార్యునిగా అంగీకరిస్తున్నాను.

సాయిబాబా మహిమలను గూర్చి విన్నతరువాత, కొంతమంది ఆయన క్రైస్తవమత విరోధి అని అపోహపడవచ్చు. నాకూ మొదట అలాగే అనిపించింది. కాని, నేను వారిలో మంచితనాన్ని, చయను, ప్రేమను చూడగలిగాను. బాబాగారి ముఖమునుండి ఎల్లప్పుడూ మూడుసందేశాలు వివేచిస్తాయి.

- అవి—
1. దేవుణ్ణి ప్రేమించు.
 2. ఆ ప్రేమను నీసాటిమానవులకు విస్తార్థిస్తేవగా అందించు.
 3. భగవంతుణ్ణి అంతరాత్మగా దర్శించు. అదియే సర్వజీవులలో ఉండే చైతన్యమని గుర్తించు.

నేనుబాబాసన్నిధానంలో రెండునెలలుఉన్నాను. ఆయనను ప్రతినిత్యమూ దర్శించాను; పరిశీలించాను. దర్శించటానికి వచ్చిన వేలాది భక్తులపట్ల ఆపారమైన అప్యాయక వారుచూపించేవారు; ఎన్నోవస్తువులను సృష్టించి కానుకలుగా భక్తులకు ప్రసాదిస్తుండేవారు; ఎన్నోవిధాలైన రోగాలతో బాధపడే దీనులకు ఆరోగ్యాన్ని చేూరుస్తుండేవారు. ప్రతిరోజూ బాబా నాకొక క్రొత్తపాఠాన్ని చెప్పారు. బాబాబోధలన్నీ నాకు హితాన్ని చేకూర్చాయి; వారి వర్యలన్నీ నాకెంతో లాభపడ్డాయి. వారివిగురించి పిద్ధాంతివాసం వ్రాయటానికి వారు నన్ను అనుమతించారు; నే నావనే చేస్తున్నా విప్పుడు. బాబా దగ్గర రహస్యమేమీ లేదు. వారి కార్యకలాపాలన్నీ తెరచి యుంచబడిన పుస్తకంలాగా అందరూ చూడటానికి పరిశీలించటానికి, తమతమ ఆభిప్రాయాలను సమకూర్చుకోవటానికి పీయగా ఉన్నాయి. “నా జీవితమే నా సందేశం” అనిబాబా తరచుగా అంటుంటారు. వారి దివ్యసందేశం నాకు మరీమరీ వినిపించాలని వారిని నేను మనసారా ప్రార్థిస్తున్నాను.

లారెన్స్ గాలంటీ.

ఎనలేని ఆత్మ సంతుప్తి

మొదట, మైసూరుపేటలోని నార్తకెనరా జిల్లా కుంట కెనరాకళాళం, తిరుపతి ఆంధ్రపతుల కళాళం బాపట్లవ్యవసాయ కళాళం, తిరుపతి శ్రీ వేంకటేశ్వర వ్యవసాయ కళాళం, నెల్లూరు డి.కె. ప్రభుత్వ మహిళాకళాళం మొదలగు కళాళాలయందు ఆధ్యాపక వృత్తిని చేపట్టి పనిచేయుట ఒక అత్తు, అనంతపురం మహిళాకళాళంలో పనిచేయుట ఒక అత్తుగా పరిగణింప బడుతున్నది. “తంతే బూరెల బుట్టలో వడ్డట్లు” వడలపినచోటు పడినట్లు అనిపిస్తుంది, అనంతపురం ఈ మహిళాకళాళంలో ఆధ్యాపకవృత్తిని చేపట్టడం. ఇదే చివరిమణి అనుకుంటా! భుక్తికొఱకు ఈ కళాళాలలో నేను అధ్యాపకురాలుగా చేరినప్పటికీ, ఇక్కడ అనుభవం దేనికి సాటిరాదు.

ఎనలేని అనందం, ఆత్మసంతుప్తి ఈ కళాళాలలోనే లభిస్తాయి. ఇక్కడి ప్రత్యేకత అదే: విద్రలేచింది మొదలు మరల విద్రకి ఉపక్రమించే వరకు ప్రాపంచిక విషయాలలో కొట్టుమిట్టాడే ఈ జీవికి కళాళాలలో అడుగిడగానే అదో ప్రకాంతి. ప్రతిపనిలో కూడ చెప్పలేని హాయి. ఇంకా, ఇంకా చేయాలి అన్న తపన. స్వామికి ప్రత్యక్షంగా సేవ చేయ నోచుకోలేని ఆధాగినికి పరోక్షంగా స్వామి సంస్థలో సేవచేసేందుకు అవకాశందొరికిన భాగ్యానికి చేతనై సంత పాటుపడుటయే కావలసింది.

ఈ కళాళాల 1968లో నెలకొల్పబడి ఎన్నో ఘన కార్యాలను నిర్వహించింది. దీగ్రి తరగతులలో “పెమి

స్టర్ సిస్టమ్’ ప్రవేశపెట్టబడినది. ఈ పద్ధతిని ప్రవేశ పెట్టిన శ్రీ వేంకటేశ్వరవిశ్వవిద్యాలయ అనుబంధ కళాళాలల రెండింటిలోను అనంతపురము శ్రీ సత్య సాయిమహిళాకళాళం ఒకటి. యూనివర్సిటీగ్రాంట్స్ కమిషన్ వారిచేయూతతో (ఆర్థిక) వరుసగా పెమినా ర్స్ను నిర్వహించింది. 1976-77లో ఒకటి, నీటిలో మృత్తికలో, మొక్కలలోని ప్లోరిను. మానవశరీరము పై దాని ఫలితములు.” రెండవది “తెలుగులో రామాయణ సాహిత్యము.” 1977-78 లో మొదటిది “కిరణధార్మిక పదార్థములు,” రెండవది “స్వతంత్ర భారతదేశములో జాతీయతయొక్క ఉద్దేశము.” 1978-79లో ఒకేఒకటి “జనటిక్ ఇంజనీరింగ్.” ఈవిధ ముగ వరుసగా మూడుసంవత్సరములు 5 “పెమినాల్స్” జరుపబడిన ఘనత ఈ కళాళాలకే చెల్లినది. ఇంతేకాక “కాపివ కళాళాలంగ” కూడ పరిగణింపబడినది. ఇందు వలన పరిశోధనారంగంలో కొన్ని చిరు ప్రాజెక్ట్లను చేయడము, తద్వారా విద్యార్థినులలో పరిశోధనాత్మకతను పెంపొందింప చేయడమైనది.

గృహశాస్త్రవాణిజ్యశాస్త్రపు కోర్సులు కూడ నడప బడుతున్నవి. తెలుగు భాషలో పోస్టు గ్రాడ్యుయేట్ కోర్సులే కాక, పి. హెచ్. డి. డిగ్రీకొరకు కూడ కొంతమంది కృషిచేయుచున్నారు. “ఫాకల్టీ ఇంఫూవ్ మెంట్” పథకం క్రింద ఈ కళాళాలలోని ఆఱుమంది ఆధ్యాపకులను పరిశోధనారంగంలో పట్టాలనిమిత్తమై పంపడమైనది. శ్రీ వేంకటేశ్వరవిశ్వవిద్యాలయము వారు ‘రీడ్’ కళాళాలలో ఈ కళాళాలను ఒకటిగా

పేర్కొనిరి. 1975 లో జాతీయసేవా పథకం కూడ ఈ కళాశాలలో అమలు జరుపబడినది. శ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయమునకు ఏదైన 'వర్క్ పాప్' క్రింద వెళ్తే అక్కడివారుకానీ, ఇతర కళాశాలల అధ్యాపకులు కానీ, "సెమినార్స్ చక్కగ విర్వహిస్తారని, 'కాపీ' గ్రాంట్స్ వస్తున్నాయని, 'సెమిస్టర్ సిస్టమ్,' ఉందని మాకళాశాలను ఒకే విధంగా పొగడుట తటస్థించుతున్నది. అప్పుడు కించితగర్వం పొడసూపినప్పటికి ఇదంత స్వామి కటాక్షమని, స్వామి అదృశ్యఅభయ హస్తద్వాయితో సాగిపోయే కర్మకాండాలని తెలియజేస్తుంటుం. పుట్టపర్తికి చేరువలో ఉన్న ఈ కళాశాలకు ఇతర స్టేట్స్ నుండే కాక, ఇతరదేశములనుండి కూడ ప్రత్యేకఆకర్షణతో విద్యార్థినులు చేరుతుంటారు.

పైన చెప్పినదంత ఒకభాగం. మరోభాగం ఉంది. ఇదేముఖ్యం. భాషకు అందనిది, భావాతీతమైనది. స్వామి మాకళాశాలకువిచ్చేసిననాడు వండుగయే! హృదయములో అనందాంబుధి విండిఉంటుంది. స్వామి తమ దివ్యపాదపద్మములు మోపగానే అక్కడివాతావరణమంత ఎంతో దివ్యంగా అలరారి అందరి మనసులు పైకిఎగసినట్లుంటాయి. స్వామి పసిడి వదులులు, సూక్ష్మంగా అత్యుజ్జానాన్ని అందజేయడమేగాక సంసార సాగరములోని అటుపోటులకు మనస్థైర్యముతో నిలచేందుకు దోహదంచేస్తాయి ఎటువంటి కల్లోలతను చేరనీకుండ ప్రశాంతతను చేకూరుస్తాయి. స్వామి భజనకీర్తనలు ఆలపించునపుడు, శ్రోతలు మధురగానవాహినిలో ఓలలాడినట్లనివిస్తుంది. స్వామి కళాశాలాభవనాన్ని

వీడగానే మనసుభారమై ఈలోకంలోకివస్తుంది. స్వామి సమకాలంలో జన్మించి, అవతారపురుషుడైన, శ్రీనత్య సాయి బాదావారిని కన్నలారగాంచి. స్వామిచేయుకార్యములను తిలకించి, వారి హితవచనములను ఆలకించి, స్వామి గానంవారిలో శేరిపోయేవారి ధన్యతే ధన్యత:

స్వామి పలుకులను న్వయంగా వినలేని ముందభాగ్యులకు 'సనాతన సారఫి' లోప శ్రీ వారి దివ్యోపన్యాసాలే అమృతమిందువులు. కళాశాలసాధములోని ప్రతికిలయు స్వామి లీలలనే చాటుతుంది కళాశాలావరణములో వీచే గాలి స్వామి ఊహలనే మోసుకొస్తుంటుంది. కళాశాలలో వూచే ప్రతిసుముఖ్యలో స్వామి మందస్మితవదనమే గోచరిస్తుంది. కళాశాలాభవన ప్రాంగణములో ఉన్న కొలనులోని విజయ విసుల పండువుగా ఆలరారుతూ ప్రతికిలవలో హృదయ కమలమే భాసిల్లుతుంది.

మనిషికి ధనమువలన, అది ఒనకూర్చు సుఖాలవలన కలిగేది ఊడకానందం. మనసులో చల్లగ, ప్రశాంతంగ, అతినిర్మలంగ, భావాతీతముగ కలిగే ఆనందమే ఆత్మానందం. ఇటువంటిది ఎవరికివారు అనుభవానికి తెచ్చుకోవాలేగాని మాటలకందదు. అట్టి ఆనందానికి కవాటాలు తెరచి ఆహ్వానించి, ఆనందాన్ని పంచిపెట్టేదే శ్రీనత్యసాయిబాదావారి దివ్యసంకల్పముతో, దివ్య హస్తముతో స్థాపించబడిన శ్రీ నత్యసాయిమహికళాశాల.

శ్రీమతి తె. భార్గవి, ఎం. ఎస్.సి., ఎం. ఫిల్.,
అనంతపురం.

మా నవ త్వము

ప్రేమస్వరూపులారా! ప్రపంచమున ఏ పదార్థమునకైనా కర్తలేకుండా నిర్మాణము జరుగదు. ఇది ఒక వాచీ; ఈ వాచిని నిర్మాణము చేసిన వ్యక్తి ఏ జపానునందో, ఏ జర్మనీయందో, ఏ స్విట్జర్లాండ్ నందో, అమెరికాయందో ఉండియే తీరవలెను. ఆ వ్యక్తి వాచీయొక్క తత్త్వము పూర్ణంగా గుర్తించినవాడై ఉండవలెను. అదేవిధముగనే లోకారాధకులైన, లోకపాలకులైన సూర్యుడు, చంద్రుడు, అనంతనక్షత్రములు, కాలమునూ, ఇవన్నియును సృష్టించుటలో, ఆ నాయకత్వము, కర్తృత్వము, పవిత్రమైన ఒక నిర్మాణము తెలిసినవాడు ఒకడు ఉండవలెను. ఈ కర్త సర్వజ్ఞుడై, సర్వవ్యాపకుడై, సర్వమహిమావిస్మయకరమైనవాడై, సూర్యచంద్రాదులను, నక్షత్రములనూ కాలమును, సృష్టించుటకు అధికారికాగలడు. అట్టి కర్తనే శాస్త్రజ్ఞులు అనేకవిధములైన 'పేర్లతో' అరాధిస్తూ, స్మరిస్తూ, తరించుతూ వచ్చారు. ఈ కర్తకు అప్రమేయుడు అని ఒక పేరు. అప్రమేయుడనగా, ఎట్టి ప్రమాణములచేతనూ గుర్తించుటకు సాధ్యము కాని వాడని అర్థము. ఇతడు వేదములకు మాత్రమే వేద్యుడు కనుక వేదవేద్యుడని కూడనూ ఒక పేరు. ఇట్టి సర్వజ్ఞుడైన కర్తను గుర్తించుటకు తగిన ప్రయత్నంచేయడం మానవుని కర్తవ్యం.

ఈ కర్తకు రెండు లక్షణములు కలవు. (1) తటస్థలక్షణం. (2) స్వరూపలక్షణం. తటస్థలక్షణమునగా తాత్కాలికంగా కొన్ని గుర్తులను నిరూపించి ఆ దివ్యత్వమైన ఆత్మతత్వాన్ని బోధించుట. ఆ పక్షి కూర్చున్న ఇల్లు పలానావారి ఇల్లు, అని చూపడం

తటస్థలక్షణం. అనగా ఆ పక్షి ఆ యింటిపైన తాత్కాలికంగా ఆ ఊణమున కూర్చున్నదేకానీ, అది ఆ యింటిపైన శాశ్వతంగా ఉండేది కాదు. అదేవిధముగా కొన్ని సద్గుణములు, సత్రువర్తనలు, సదాలోచనలు, సదాచారములు, సచ్చింతలు, క్షలిగిన సమయమునందు ఇదివై వత్సము దివ్యత్వము అని నిరూపించడం తటస్థలక్షణం.

స్వరూపలక్షణమునగా సత్, చిత్, ఆనందము. సత్యం, జ్ఞానం, అనంతం బ్రహ్మ (అనగా సత్యమే బ్రహ్మ స్వరూపం, జ్ఞానమే బ్రహ్మస్వరూపం అనంతమే బ్రహ్మస్వరూపం) అని నిరూపించడం. వీటిని అస్తి, భాతి, ప్రియరూప, నామములనికూడా చెప్పవచ్చును. ప్రతి పదార్థమునందు అస్తి, భాతి, ప్రియరూపనామములు మిశ్రమమై ఉంటున్నవి. అస్తి అనగా ఒక పదార్థము 'ఉన్నది' అని తెలుపడం. ఆ వస్తువును ప్రకాశింపజేసి, ఆ ప్రకాశముద్వారా ఈ వస్తువును నిరూపించడము భాతి. మన అవసరము బట్టి దానిని ప్రీతి చేయడము, ప్రియము. ఇవి మూడుకూడనూ దివ్యమైన దైవగుణములు. ఇవి ఆధారములైనవి. ఇక రూపనామములు ఆధేయమైనవి. ఇట్టి అస్తి, భాతి, ప్రియరూపనామములను నిరూపించుటకు మూడు విధములైన ప్రమాణములుంటున్నవి. మొదటిది, ప్రత్యక్షప్రమాణము; రెండవది, అనుమాన ప్రమాణము; మూడవది శబ్దప్రమాణము. ప్రత్యక్షప్రమాణమునగా:

ఒక చిన్న ఉదాహరణము; ఈ నాటి రాత్రి పాలుగా

ఉండి, దానికి తోడంటువేసినప్పుడు అది రేపటి దినమునకు పెరుగుగా మారుచున్నది. ఇది ప్రత్యక్ష ప్రమాణము. మానవుని సాధనలచేత, ప్రయత్నములచేత, సంకల్పములచేత మరుక్షణమునందు మరొక రూపంగా తీర్చిదిద్దుకోవడం ఇది ప్రత్యక్షప్రమాణం. ఇది అనుభవప్రమాణమనికూడా చెప్పవచ్చును. అనుమాన ప్రమాణమనగా దూరమునందున్న పర్యవసానములో పొగను చూచి అక్కడ నిప్పుఉన్నది అని నిరూపించుటకు ప్రయత్నించడం. అగ్ని మనకు కనిపించకపోయినప్పటికినీ, పొగను చూచి అనుమానంచేత అక్కడ అగ్ని ఉందనవచ్చును. అని చెప్పడం, ఇది అనుమాన ప్రమాణం. ఇక శబ్దప్రమాణము. కాళీని చూచినప్పుడు వ్యక్తి కాళీక్షేత్రముయొక్క వర్ణనను వాక్కు ద్వారా కాళీమాడని వ్యక్తికి నిరూపించడము. అయితే ఈ శబ్దప్రమాణమునందు మరి రెండు రకములైన ప్రమాణములు కూడా కూడియున్నవి. 1. లౌకికప్రమాణము. 2. వైదికప్రమాణము. లౌకికప్రమాణము దైవత్వాన్ని తాను నిరూపించుటకు పునుకొనదు. ఇంక వైదికప్రమాణము ప్రత్యక్షస్వరూపమైన దివ్యత్వాన్ని నిరూపించే పవిత్రతకలిగి ఉంటుంది. కనుక ఈ వైదికప్రమాణాన్ని పురస్కరించుకుని ప్రతిమానపుడు కూడనూ కర్తయైన భగవంతుని కొంతవరకు గుర్తించడానికి ప్రయత్నించడం ఆత్మవనరం. ఇక్కడ దివ్యత్వమైన మానవత్వం ధరించి, పవిత్రమైన ఆత్మను మనము స్వీకరించి తద్వారా దైవత్వమనే దారిని ప్రయత్నపూర్వకముగా పొందినప్పుడే, మానవత్వంలో ఉన్న దివ్యత్వముకూడనూ ప్రకటించిన వారమవుతాము.

మానవత్వములో ఉన్న దివ్యత్వము ప్రకటించడానికి, అనుభవించడానికి, ఆచరించడానికి అనేక

విధములైన సులభోపాయములు లేకపోలేదు. విజముగా మానవునికి అనేక విధములైన అపేక్షలలో ప్రధానమైన అపేక్ష ఒకటి కిందు, ఆ యేపేక్ష అకుంతితమైన ఆనందము కావలెనని ఆశ. కానీ, ఇట్టి ఆనందమునకు రాత్రించవల్సి అనేక విధములైన శ్రమలుపడి తద్వారా నిరాశకు గురి అవుతున్నాడు. నిర్విరామ కృషిచే, నిరంతరతాపశ్రయములతో, అంతులేని ఆశలతో, అర్థముకాని ఆవేదనలతో, అప్రాప్తరూపప్రాప్తికై ప్రాకులాడే మానవుడు అకాంతికి గురియై కొంతవరకు విస్పృహతో నిలిచిపోతున్నాడు. కారణమేమిటి? తాను ఆశించిన ఆనందము దేహేంద్రియములయందు లభించునని భ్రమించి దేహేంద్రియములవెంట పరుగిడుతున్నాడు. కానీ, ఆనందస్వరూపుడననే సత్యాన్ని గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు.

సహజముగా పిండికి తియ్యదనమునేనే ఉంచుటకు వీలుకాదు. ఏ పిండిఅయినప్పటికినీ, బెల్లము చేరినప్పుడే మాదుర్యము చేశారుతున్నది. ఈ ప్రపంచమంతయూ పిండివంటిది. ఈ జగత్తనే పిండియందు దైవత్వమనే మాదుర్యము, (బెల్లము)కూడినప్పుడే పిండి నర్వతా మాదుర్యాన్ని చూపిస్తుంది. విజముగా ఈ జగత్తునందు నర్వవాక్యవక్తమైన దివ్యత్వము నర్వత్రాకూడిఉండటంచేతనే జగత్తును ఈ నాడు మనం అక్కర్లించగలుగుతున్నాము. అక్కర్లం, సౌందర్యము, పవిత్రమైన ప్రేమ ఎక్కడ కలదో అక్కడంతయూ దైవత్వమే తాండవమారుతున్నది. కేవలము దేహేంద్రియముల త్రాంతికి గురియై మానవుడు తనయందున్న దివ్యానందమును, భవ్యానందమును గుర్తించుకోలేకపోతున్నాడు.

జగమునందున్న ప్రతి చరమునకు ఒక స్థిరమైనది ఉంటున్నది ఆధారమై. ఇది ఒక మాల.

మనకు కనిపించునవి పుష్పములు, కానీ, ఈ పుష్పములు తమంతాము నిలుచుకుని ఉండుటకు వీలు కాదు. ఈ పుష్పములను బంధించిన దారము ఇందులో ఉన్నది. పుష్పములు అనేకములు. పుష్పములను బంధించిన దారము ఏకము. అనిత్యమైన, అనేకమైన పుష్పములను పరిశీలించినప్పుడే, ఆదారమైన దారమును గుర్తించడానికి వీలవుతుంది. ఈ వైపున ఉన్నపూలు అటువైపున, అటువైపున ఉన్న పూలు ఇటువైపున నెట్టి వేసినప్పుడే మధ్యనున్న దారము మనకు కనిపించుతుంది. అదేవిధముగానే అనిత్యమై, అకాల్యతమై, అసత్యమై ఉన్న రూపనామములను రెండువైపులా నెట్టినప్పుడే అందులో ఉన్న ఆదారమైన ఆత్మతత్వము మనకు అర్థమవుతుంది. కేవలము రూపనామములయందే మన జీవితమును అంకితం గావించుకుని, ఇదియే సత్యము ఇదియే నిత్యమని విశ్వసించి భావించి అంధకారబద్ధులమై పోతున్నాము.

కదలే ప్రతిపదార్థమునకూ కదలని స్థిరమైన తత్వము ఒకటి ఉన్నది. మనము రోడ్డుపైన కాదులో కదలి పోతున్నాము. కారు కదలుచున్నదే కానీ రోడ్డు కదలడం లేదు. అదేవిధముగానే నిత్యము అనుభూతిలో ఉండే పినిమాల! అనేక టోమ్మలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి. కానీ, దాని తెరమాత్రము కదలడం లేదు. 74000 నాళములచేత కదలిపోతున్న ఈ దేహమునందు కదలని ఆత్మతత్వము ఒకటి ఉన్నది. అదే విధముగానే జగత్తునందున్న ప్రతి పదార్థముకూడనూ చలనమైనదే కానీ స్థిరమైనదికాదు. మానవత్వములో స్థిరమైన, నవిత్రమైన ఆత్మతత్వాన్ని పరిశీలన చేయాలి.

భారతీయసంస్కృతి, విజ్ఞానమహాసముద్రము, ఆనాదికాలమునుండి భారతీయసంస్కృతి పైన అనేక

విధములైన అనంతరములు వ్రాలి దానిని ఊహించేయడానికి ప్రయత్నాలు సలుపుతూ వచ్చాయి. బుద్ధ మతము, జైనమతము, ముస్లిమ్ మతము, క్రిష్టియన్ మతము, ఇంకా అనేకమతములు భారతీయమతమును చిన్నాభిన్నము చేయటకై పూనుకొన్నాయి. కానీ సర్వమతసమ్మిళితమైన మతస్వరూపమే ఈ మతమనే నత్వాన్ని గుర్తించుకోలేకపోయారు. అన్ని మతములుకూడను ఒక్క దివ్యత్వాన్ని బోధించే సత్య సూక్తులు అని గుర్తించుకోలేకపోయారు.

మతము లన్ని చేరి-మంచినే బోధించె

తెలిసి మెలగ వలెను-తెలివితోడ

మతులు మంచి వైన-మతమేమి చెడ్డది,

వినుము భారతీయ-వీరసుతుడ:

ఈ నాడు మతసంబంధమైన భేదములచేత మానవత్వాన్నే మరచి కేవలము దానవత్వంగా విజృంభించి పోతున్నారు. కొంతమంది స్వార్థపరులు కులతత్వాలతో కుస్తీలు చెస్తున్నారు. మతతత్వాలతో మారణ హోమం సృష్టిస్తున్నారు. భారతీయసంస్కృతిని ఎవ్వరు ఎన్నివిధముల తూలనాడినప్పటికీ, దానిని చెడుటకు ఎన్ని విధముల ప్రయత్నము చేసినప్పటికీ ఇది అసాధ్యమయ్యేవిషయం. సముద్రమునకు ఎన్ని 'పంప్ సెట్' లు వేసికొట్టినప్పటికీ సముద్రము భాళి చేయడానికి వీలవుతుందా? సముద్రములోనికి ప్రవహించు నదులు ఎండిపోయిననూ లేక అధికంగా ప్రవహించిననూ సముద్రము పెరగటంకానీ తరగటంకానీ ఉండదు. అదేవిధముగా భారతీయసంస్కృతిని ఎందరు ఎన్నివిధములుగా పరాభవింప చేయడానికి ప్రయత్నము చేసినప్పటికీ ఇది ఏనాటికీ చెక్కుచెదరక, కట్టుకదలక నిత్యమై సత్యమై ఉంటుందే దివ్యత్వాన్ని ధరించినటువంటిది.

—శ్రీవారి దివ్యబోధ, 9-12-79.

“హిందూ మతము”

వేదశాస్త్రములు—వివరించి బుద్ధులచే
 వదిలించవచ్చు తా—చదువవచ్చు
 యజ్ఞయాగతపము—లదికారి జనులచే
 చేయించవచ్చు తా—చేయవచ్చు
 ఇలలోనగల శీర్ష—ములకేగ నన్యుల
 బోధించవచ్చు తా—పోవవచ్చు
 అష్టాంగయోగ సి—ద్ధ్యాద్యులకునుబోధ
 నలువంగవచ్చు తా—నలువవచ్చు.
 కాని తమమనోబుద్ధ్యహం—కారములను
 నిర్మయంతర్ముఖము చేసి—నియతితోడ
 నిశ్చల సమాధివిష్టలై—విలువలేదు.
 వినుడు భారతీయులరు మీ—రననరతము.

దివ్యాత్మస్వరూపులారా :

వేదశాస్త్రమునుండి భారతదేశమునందు అవిచ్ఛిన్నముగా కొనసాగుచూపవచ్చును మతము హిందూమతము. అదినుండి ఈ హిందూమతమునకు అనేకవిధములైన ప్రమాదములు, వెంటాడుతూ రావడంచేత వాటి నన్నిటిని దైర్యంగా ఎదుర్కొని ఇన్నియుగములు ఇది చెక్కుచెదరక కట్టుకదలక విలించియున్నదంటే, హిందూమత విశిష్టతవిజ్ఞులు ఎంతవిగొప్పగా కొనియాడవచ్చును. శతాబ్దములకరబడి హిందూమతము అనేకవిధములైన సంప్రదాయములను, సంస్కారములను సమన్వయముచేసి రక్షించుకుంటూరావడము మహావిశిష్టమైన ఘనకార్యము.

హిందూమతము దైవనిర్మితమైనది; దైవప్రీతికర

మైనది; దైవమిత్రమైనది, సర్వమతసమన్వయమును, ప్రబోధించి, ప్రవారము సలిపేమతము హిందూమతము. 'హిందూ' పదమునకు అనేకమంది అనేకవిధములైన అర్థమును చెప్పతూరావచ్చును. ఎన్నో విధములైన వ్యాఖ్యానములు చేయవచ్చును. వ్యుత్పత్తులను ప్రబోధించవచ్చును. కానీ, విజమైన 'హిందూ' శబ్దమునకు, హిందూ హిందూను, దూ దూరము చేసేది, అవి అర్థము. హిందూను దూరం చేసేదే హిందూదేశము. ఆదేశమువారనునరిండునదే హిందూమతము. ఇదే దీని అంతర్భావము. హిందూను ఏ మాత్రమూ అంగీకరించనిది హిందూదేశము; హిందూమతము. సర్వదేశముల యొక్క సుక్షేమాన్ని ఆశించి హిందూమతము. 'హిందూ' వాక్యమునందునర్వం అనే దివ్యసూక్తులను ప్రబోధించ చేసేది హిందూమతము. దేశ, కాల, పాత్రలకు అతీతమైన దివ్యప్రబోధలను గావించి, వాటినుండి నేటి పరకు అనేకవిధములైన సాంప్రదాయములు జరిగినప్పటికిని, యుగములు మారినప్పటికిని జగములు కరిగినప్పటికిని, తనస్వచ్ఛమైన దివ్యత్వాన్ని ఆనలకు ప్రబోధిస్తూవస్తున్నది. లోకక్షేమమునకు, లోకకల్యాణమునకు ఈవిధములైన యజ్ఞయాగాదిక్రతువులు శతాబ్దముల కరబడి చేస్తూవస్తున్నారు. ఇది ఒకకులమునకు కానీ, ఒక మతమునకు కానీ ఒకతెగకు కానీ, ఒక వర్ణమునకు కానీ, వ్యక్తికికానీ సంబంధించినది కాదు. లోకమునకే సంబంధించినది.

'లోకాన్ననుస్తా స్ఫుణిన్'భవంతు', ఇదియే యజ్ఞము యొక్క ఆశయము. అందువలననే ప్రాచీనకాలము

నందు ఋషులు ఏగ్రామమునకు, ఏతెగకు, ఏపట్టణమునకు సంబంధితక అరణ్యములో అన్నిగ్రామములకు సమీపంగా ఉండేట్లుగా ఉన్నతమైన, ఉత్తమమైన ఒక ప్రదేశము ఎన్నుకుని అక్కడ యజ్ఞాలను నిర్మించి యజ్ఞయాగాదిక్రతువులను నలుపుతూ వచ్చేవారు. అరణ్యమునందు ఈ యజ్ఞమును జరపడంచేత, చుట్టు ప్రక్కల ఉండే పల్లెవారుకానీ, పట్టణవాసులు కానీ, ఆప్రదేశమునకు చేరి సర్వులకును సమానమైన ప్రదేశమునందుపవిత్రమైన హృదయముతో యజ్ఞమును అనుభవించేవారు. ఒకరిని యాచించి యజ్ఞము చేయటము పవిత్రమైనది కాదని ఆనాటి ప్రబోధలు. యజ్ఞమునకు వెళ్ళే ప్రతివ్యక్తి కూడ పట్టెడు నవధాన్యములను తీసుకునిపోయి ఒకప్రదేశమున పూడ్చి, ఆ నవధాన్యముల చేతనే యజ్ఞమును ఆచరిస్తూవచ్చేవారు. ఈ వ్యక్తులు తెచ్చిన నవధాన్యములనన్నింటినీ ఒక దగ్గరకలిపి (దీని యొక్క అంతరార్థము అందరి హృదయములు ఏకత్వముచేసి) తద్వారా హోమమును గావించడానికి పూనుకొనేవారు ఆనాటి మహర్షులు. ఋత్విక్కులు కూడనూ, తమకు చేతనైనన్ని సమిధలు తీసుకొని వచ్చి వాటిని కలిపి యజ్ఞహోమములగావించేవారు. కనుక దీనిఫలము సర్వులకు సమానముగా ఆనాడు అందెడిది. ఇదియే ఆనాటి యజ్ఞముల పవిత్రత. ఈనాడు స్వార్థము, వ్యక్తిత్వము, అభిమానము అధికం కావడంచేత యజ్ఞ పవిత్రతయే శూన్యమైపోయింది. అహంకారము, అభిమానము, స్వార్థము బలపడిపోవడంచేత యజ్ఞ పవిత్రత కూడా, మనకేమాత్రమూ కనిపించకపోవుచున్నది. కనుకనే ఈనాడు యజ్ఞమనేది హోస్యాస్పదమైన రూపములో జగత్తునకు కనిపించుచున్నది.

ఈ యజ్ఞములు రెండురకములుగా ఉంటున్నవి: అంతర్యజ్ఞము, బహిర్యజ్ఞము, అవి. బహిర్యజ్ఞము అంతర్యజ్ఞ ప్రతిబింబమే! కాలకర్మకార్యకర్తవ్యాల్ని

పురస్కరించుకుని నేటి పరిస్థితులయందు బహిర్యజ్ఞమైన యజ్ఞప్రతిబింబమే, అంతర్యజ్ఞంగా భావిస్తున్నారు! అంతర్యజ్ఞమైన యజ్ఞము చేతిలో పట్టుకున్న పిట్ట; బహిర్యజ్ఞమైన యజ్ఞము పొదలోనున్న పిట్ట. కానీ పొదలోనున్న పిట్ట చేతిలోనున్న పిట్టయొక్క ప్రతిబింబమే! ఈనాడు పవిత్రవాతావరణాన్ని కోల్పోవటంచేత చేతిలోనున్న పిట్టను వదలి, పొదలోనున్న పిట్టకోసం ప్రాకులాడుతున్నారు ప్రజలు. ఏతావాతా అంతర్యజ్ఞముల పవిత్రతను ప్రతివ్యక్తి కూడా గుర్తించడం అత్యవసరం.

అంతర్యజ్ఞమనగా మనయందు గూఢంగా, గుప్తంగా దాగి ఉన్న దైవత్వాన్ని మనము ఆరాధనచేత అనుభవించడమే. ప్రతిమానవునియందు దైవత్వము, నిరంతరము దేదీప్యమానంగా ప్రకాశిస్తూనే ఉన్నది. ఆ దైవమునకు మనస్సనే యజ్ఞవేదిక పైన మనలో ఉన్న దుర్గుణములనెడి పశుత్వాన్ని బలి చేయడమే యజ్ఞముయొక్క నిజమైన సారము. మానవుడు సహజసిద్ధముగా మానవుడిగానే పుట్టుటలేదు. అనేక విధములైన జంతుజన్మములనుండి ఈ మానవత్వము కట్టకడపటికి మనకు ప్రాప్తిస్తూ ఉన్నది. పాతజన్మముల వాసనలు, గుణములు, ప్రవర్తనలు, మానవునియందు మిగిలి ఉంటాయి. చేతిపైన ఏదైనావుండు వచ్చిందంటే, వుండు మానవ తర్వాతకూడ కొంతవరకు మచ్చ ఉంటుంది. అదేవిధముగనే పూర్వజన్మ సంస్కారములు ఈ జన్మమునందు మిగిలి ఉంటాయి.

దీనికి గుర్తేమిటి? దీనికి సాక్ష్యమేమిటి? మానవునియందు కొంతమాత్రమైననూ మదమనేది పీడిస్తూఉంటుంది. ఈ మదము మానవుని గుణముకాదు. ఇది గజముయొక్క గుణము, కనుక మనము పూర్వజన్మములో ఎప్పుడో ఏనుగుగా ఉండి దానిగుణము మనలో అంతోయితో మిగిలి ఉంటున్నది. రెండవది మూర్ఖత్వ

మనేది. మూర్ఖత్వమనేది గొట్టెలక్షణం. కనుక ఏనాడో మనము గొట్టెలుగా పుట్టి జీవించినాము. మరికొంతమందియందు ఆధికంగా కన్నీస్తు ఉంటుంది దొంగతనము. దొంగతనమనేది పిల్లిగుణము. దీనిని బట్టి ఏ జన్మలోనో మనము పిల్లిగా పుట్టి ఉండవచ్చు. ఇంక సర్వసాధారణంగా చంచలత్వమనేది సూటికి సూరుపాళ్ళు ఉంటుంది మానవునియందు. ఈ చంచలత్వమనేది కోతిగుణము. మనము ఈ మానవత్వమునకు పూర్వము కోతులుగా ఉండినాము. కోటికి 'వానర' మని పేరు. ఇప్పుడు 'వా' పోయింది.

'వా' అంటే వాలము. ఆ వాలము లేనటువంటివాడు కాబట్టి మానవునకు 'నరు' డని పేరు పెట్టారు. వాలము తోకూడింది కాబట్టి వానర మని పిలువబడింది. ఆ వాలమును పోగొట్టుకున్నాము, కానీ దాని గుణములను ఇంకా పోగొట్టుకొనలేదు. కనుకనే అనేకజన్మలు ఎత్తి పశుత్వాన్ని కొంతవరకు మనలో త్యజింపజేసుకున్నాము. ఆ పశుత్వాన్ని మనస్సునేవేదికపైనేపెట్టి భగవంతునికి బలిగా ఇవ్వడము అనేదే ఈ యజ్ఞము యొక్క అంతఃఫలితము.

—భగవానుని దివ్యతోధ, 25-9-79.

పుస్తకములు

తపాల		తపాల	
పేరు	వెల ఛార్జి	పేరు	వెల ఛార్జి
1. ఆద్యుతమూర్తి—(హవార్డ్ మర్ పెట్ ఆంధ్రానువాదం—అమరేంద్ర)	8-00 0-10	15. సత్యం శివం సుందరం(3)	5-00 0-35
2. ఆత్మారామం	5-00 0-45	16. సందేహవివారిణి	2-00 0-20
3. ఆధ్యాత్మికదీపిక	2-50 0-20	17. సూక్తిరసతరంగిణి (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
4. గీతావాహిని	3-50 0-25	18. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (1) (ఉప్పాడ రాజారావు)	3-00 0-35
5. జ్ఞానవాహిని	1-00 0-10	19. శ్రీ సత్యసాయాశ్వర మతితరంగిణి (2) (ఉప్పాడ రాజారావు)	2-00 0-25
6. ధ్యానవాహిని	1-50 0-15	20. సువర్ణసుమమాల	5-00 0-30
7. ప్రణాంతివాహిని	1-00 0-15	21. శ్రీ సత్యసాయి వచనమృతము (1)	3-00 0-35
8. ప్రేమవాహిని	1-00 0-15	22. శ్రీ సత్యసాయివచనమృతము(3)	2-00 0-20
9. భాగవతవాహిని	3-00 0-25	23. శ్రీ సత్యసాయిదివ్యతోధ	2-00 0-20
10. భజనావళి	2-00 0-20		
11. మణిమాల	2-00 0-20		
12. వచనమృతము (2)	2-50 0-30		
13. సత్యం శివం సుందరం (1)	5-00 0-35		
14. సత్యం శివం సుందరం (2)	7-00 0-35		

కర్ణాటక రాజ్యపు బెంగుళూరు-87, బృందావనములోని 'ప్రజ్ఞ బృందావన్ ప్రెస్' నందు పి. చంగ్ కకోటిచే ముద్రించబడి, యన్. కస్తూరిచే. "శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ ఆండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి పెంట్రల్ ట్రస్ట్" ప్రణాంతి విలయము, తరపున ప్రచురింపబడినది. ఎడిటర్ : యన్. కస్తూరి. యం. యే., బి. యర్.

**శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, శ్రీ సత్యసాయి సెంట్రల్ ట్రస్ట్,
ప్రశాంతినిలయము,**

పత్రికలు — పుస్తకములకు అర్హు.

(1) పత్రికలు : ఒక సం॥కు తక్కువ కానీ 5 సం॥ల కెక్కువకానీ చందాలు స్వీకరింపబడవు.

ఇండియా	వారిక చందా
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి ఇంగ్లీషు 6 రూ.
మాస పత్రిక	సనాతన సారథి తెలుగు 6 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	సేవాదళ్ ఇంగ్లీషు 4 రూ.
త్రైమాసిక పత్రిక	శ్రీ సత్యసాయి బాలవికాస్ ఇంగ్లీషు, హిందీ (ఒకే పత్రికలోనే) 5 రూ.

విదేశములు

	సనాతనసారథి		సేవాదళ్		బాలవికాస్	
	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.	సీమెయిల్ రూ.	ఏర్ మెయిల్ రూ.
ఆష్టనిస్థాన్	16	26	9	12	9	12
ఆఫ్రికా	16	46		18	9	18
అమెరికా	16	51		20	9	20
ఆసియా ఖండపు దేశములు	16	31		14		14
ఆస్ట్రేలియా	16	46		20		20
బర్మా	16	26		12		12
ఓహరెన్ ఖండపు దేశములు	16	46		18		18
పసిఫిక్ సముద్ర ప్రదేశములు	16	51		20		20
శ్రీలంక	8	21		10		10

(2) సనాతన సారథికి చందా పంపునపుడే ఏభాషలో (తెలుగు, ఇంగ్లీషు) కావలెనో తెలుపవలయును. చందా గడువు పొడిగించు సమయమునందును, మీ అద్రస్సు నందు మార్పు అవసరమని తెలుపు సమయము నందును చందా నంబరును వ్రాసి పంపవలయును.

B (1) పుస్తకములు : ప్రస్తుతము మా యొద్ద నున్న పుస్తకములు, వాటి వెలలు, ఇండియాలోని వాటి పోస్టు ఛార్జీలును క్రింద తెలియజేయబడినవి. రిజిస్టర్డ్ పోస్టులో మాత్రమే పుస్తకములు పంపబడును. కాన రిజిస్టర్డ్ ఛార్జీ రూ. 2-25 ల మీ అర్దరుతో పంపవలసియున్నది. V.P.P. ద్వారా పంపబడవు.

(2) పుస్తకముల పూర్తి పేర్లు అవి ఏ భాషలో కావలయును అనునది స్పష్టముగా అర్దరులోనే తెలుపవలయును.

(3) పోర్టోలు/చిత్రములు పోస్టులో పంపుటకు వీలు కాదు.

(4) కార్యాలయమునుంచి వివరములు తెలుసుకొనవలెనన్న మీ చిరునామాగల స్థాంపు వేసిన కవరును పంపవలయును.

(5) పుస్తకముల అర్దరులు—విదేశములనుంచి తపాల ఛార్జీలు ఎంత అని ముందుగానే వ్రాసి తెలుసుకోవలెను.

(6) చందా మొత్తము కానీ, పుస్తకములకొరకు పైకము కానీ, శ్రీ సత్యసాయి బుక్స్ అండ్ పబ్లికేషన్స్, ప్రశాంతినిలయము, ఆనంతపురం జిల్లా ఆంధ్ర ప్రదేశ్-పిన్: 515134, యొక్క చిరునామాకే పంపవలయును. మనియార్డర్ పంపువారు వెనుకభాగమందు తమ చిరునామాను పూర్తి వివరములతో స్పష్టముగా వాయవలయును.

తాను ఆత్మయేకానీ, దేహముకాదు; తాను వికారము చెందని వాడు; వికారము చెందెడి, నశించేది, మరణించేది దేహముకానీ. నేను కాదు. నేను 'సత్' అని మరిమరి స్మరించుకొనుటయే భూతాకాశముయొక్క అంతరార్థము.

నేను మృణ్మయముకాదు, చిన్మయుడను. నేను జ్ఞానస్వరూపుడను, తెలివి నాస్వభావము, చిదానందము నా శ్వాసము అనే సత్యమును మరిమరి స్మరించడము, జ్ఞానతత్త్వములోనే మునిగియుండటము. దాని వలన చిత్ శక్తివి అభివృద్ధి చేసుకొని జీవితమును సార్థక పరచుటయే, చిత్తాకాశముయొక్క అంతరార్థము.

ఇంక చిదాకాశము. సంసారమనే దుఃఖమునందు కుమిలి కుమిలి నశించే క్రిమికీటకాలు కాదు నేను! విరంతరమూ విశ్వానందములో ఓలలాడుచున్నవాడను నేను! బ్రహ్మజ్ఞానాని పతివి. నేను ఆ ద్వైతస్వరూపుడను, అవి దుఃఖవిముక్తుడనుగా ఆనందస్వరూపుడనుగా ఉండటమే, చిదాకాశముయొక్క అంతరార్థము.